

دراسات منهجية لفارقة
في البناء

المَدْخُلُ إِلَى

دَعْوَةُ الْأَخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ

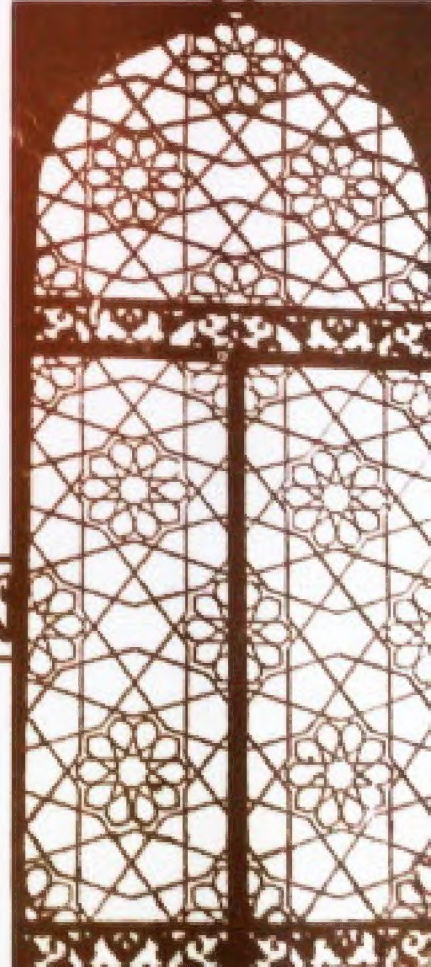
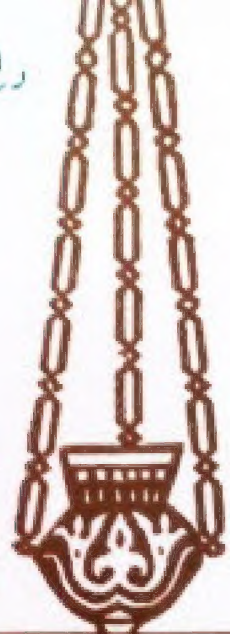
سَعِيدُ صَوَى

يطلب من

مكتبة وهبة

14 شارع الجمهورية - عابدين

القاهرة - ت. ٣٩١٧٤٧٠



اعتنى بالكتاب وأعدّه للنشر الإلكتروني

حاتم المحتسب - شبكة فلسطين للحوار

، اللهم اغفر له وارحمه ، وتجاوز عن سيئاته ووفقه
واحفظه ، ويسر له أمره ، وأحيه سعيداً ، وأمته
شهيداً ، برحمتك يا أرحم الراحمين ، اللهم صلي على
سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ، سبحانك رب
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب
العالمين

الطبعة الثالثة

١٤٠٤هـ — ١٩٨٤

جميع الحقوق محفوظة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

« صدق الله العظيم »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة الثانية

فى ظروف من العمل صعبة طُبِعَتْ هذه الرسالة طبعتها الأولى ، ولم يكن بالإمكان الوصول إلى مؤلفها . فَطُبِعَتْ الرسالة كما رآها مَنْ قَرَأَهَا فى طبعتها الأولى ، وفى أول فرصة أُتِيحت للمؤلف أن يرسلها للطبع على الطريقة التى يُفَضِّلُهَا أرسلها ، فكانت هذه الطبعة .
والرسالة فى طبعتها هذه مرتبة ترتيباً جديداً مع شىء من التنقيح والإضافات ، وزيادات فى الفصول اقتضاها بعض ما صدر عن الجماعة . والله نسأل أن يتقبل .

* * *

بين يدي الرسالة

نحن نحن الإخوان المسلمين أن نعتب على أنفسنا فنقول :

في كثير من الأحيان نطالب الناس أن يلتزموا بنا ، ولكن لا نطالب أنفسنا بتطوير أنفسنا ، كي نكون أهلاً لأن يلتزم المسلمون بنا ، وفي كثير من الأحيان نطالب الناس أن يلتزموا بنا ، دون أن يعرفوا ماذا يعني الالتزام بنا ، وفي كثير من الأحيان نجد الواحد منا لا يدرك مبررات ما هو فيه ، ولا يعرف إيجابيات دعوته ، وفي كثير من الأحيان يشك حتى بعض إخواننا بإمكانية تحقيق أهدافنا ، ونادراً ما نجد من إخواننا من يعرف أن يشرح طريقنا لتحقيق أهدافنا . أما ما ينتقدنا عليه الآخرون فكثير ، ونحن نقر بكثير منه ، وننتهم أنفسنا بالكثير الذي لا يعرفه الناس من أنفسنا فيما بيننا وبين الله ، ولكن أليست لنا أعذارنا ؟

إن كثيراً من الحكومات تطاردنا ، ولا تعطينا فرصة عمل مفتوحة ، وذلك ظلم ما بعده ظلم ، لأننا فمتلك قيادات حكيمة وصفاً منضبطاً ، ونريد تطبيق الإسلام بالطريق الذي يحدده الإسلام ، فمن وقف في وجه ذلك أو منعنا من ذلك فإنه ظالم ، لأنه يرفض الإسلام نفسه ، وبسبب من هذا الظلم فنحن لا يُتاح لنا أن نفعل الكثير مما ينبغي فعله . وفي الوقت نفسه تُعطي الحكومات الظالمة حرية مرور وعمل لبعض العاملين للإسلام ، لا حباً بالإسلام ولا حباً بهم ، ولكن ليقطعوا الطريق علينا ، ونحن نفرح لنجاحاتهم ، ولكن يصيب بعض هؤلاء سكرة الغرور فيظنون - من رؤيتهم صوراً من النجاحات - أن طريقهم هو الطريق ، وأن سلامة سيرهم من الابتلاءات علامة رضوان الله ، وكأن الابتلاء في دين الله علامة الكذب فيه !!

* * *

إنه ليُحال بين قيادتنا أن تجتمع ، ويُحال بين صفنا وبين المسلمين أن نقول لهم كل شيء . كما يُحال بين المسلمين وإسلامهم أن يقوم ، وبين الإسلام وبين أن تمتد رحمته إلى العالم . وهذا كله ينعكس علينا وعلى حركتنا بشكل ما ويعطينا شيئاً من العذر .

* * *

ثم إنه مع قناعتنا أن علينا أن نعمل على محوريين : محور مطالبة المسلمين بالالتزام بنا ، ومحور الارتقاء بأنفسنا وجماعتنا لتكون مؤهلة لمد رواق الإسلام على هذا العالم . فإننا نعتب على المسلمين الذين لا يدون يدهم إلينا ، ذلك لأننا لا ندعوه ليكونوا أتباعاً ، بل ندعوه ليكونوا شركاء معنا في تحمل مسؤولية العمل الإسلامي ، ثم إن ما ندعو إليه ليس مفروضاً علينا وحدنا ، بل هي مسؤوليتنا جميعاً ، فالالتزام معنا - على قصورنا - هو الطريق للارتقاء بالعمل الإسلامي ، وليس نقدنا والجلوس في البيوت ، وليس نقدنا والعمل الذي إن حقق هدفاً فإنه يُهمل أهدافاً . وعلى كل حال فإن هذه الرسالة بمثابة تعويض عن قصور .

* * *

إنها للمتزمين بنا ليعرفوا ماذا يعني الالتزام بنا . وإنها للراغبين في الالتزام ليعرفوا بماذا سيلتزمون . وإنها دعوة للناس جميعاً كي يعملوا على ضوء سير كامل شامل . إنها تعريف لكل مسلم على ما ينبغي أن يفعله هو ، ليتم من خلال عمل الجميع تحقيق الأهداف . إذ الطريق هو ذلك : أن يعرف كل منا واجبه ويؤديه . إنها تعويض عن كوننا بسبب ظروفنا لم نستطع أن نكمل إخواننا ، ليبدل كل أخ جهداً في ذلك على ضوء نظريات الجماعة .

وإنها تعويض عن كوننا - بسبب ظروفنا - لم نستطع أن نصل إلى كل مسلم لنطالبه بما ينبغي ، من أجل أن يسير في الطريق ولو لم تصل إليه الآن ، وذلك من أجل أن نلتقي معه على الطريق في يوم ما .

كان الشيخ أمجد الزهاوي - رحمه الله - يقول : « إن العالم الإسلامي يحترق ، وعلى كل منا أن يصب ولو قليلاً من الماء ، ليُطفئ ما يستطيع أن يُطفئه ، دون أن ينتظر غيره » .

فهذه الرسالة تعمل في أكثر من محور من جملتها : محور تكميل المسلم المعاصر ، ومحور العمل الذي ينبغي أن يؤديه ليستطيع أن يؤدي دوره في إطفاء الحريق ، ومحور الوضوح ، ومحور الفهم ، وغير ذلك مما سترأه .

* * *

ومع كل القصور والتقصير فإن لنا في الله أملاً ، ثم إن لنا في المسلمين أملاً . قاله عز وجل أمرنا أن نعلم أنه مع المتقين ، فقال : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾^(١) . والرسول ﷺ أخبرنا بأن أمته كالمنطق لا يُدري أوله خير أم آخره . وفيما يبدو أننا قد تجاوزنا مرحلة الوسط في تاريخ هذه الأمة . فلقد رأينا في حديث حذيفة الصحيح : مرحلة خير ، ثم مرحلة شر ، ثم مرحلة خير فيه دُخْن ، ثم مرحلة الدعاة على أبواب جهنم . وهي نحن فيها ، وستجاوزها بإذن الله . ويبدو أن مرحلة الخيرية تنتهي بالقرون الأولى ، حيث يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ... ويظهر فيهم السمن . ومرحلة الخير الذي فيه دُخْن هي مرحلة الانتفاضات في تاريخ هذه الأمة . وها نحن في عصر الدعاة على أبواب جهنم ، وهو المقدمة لمرحلة الخير الآخر بإذن الله في هذه الأمة .

* * *

إن مسيرة التاريخ عمقت الاستعداد لقبول العالم هذا الإسلام نظاماً ، فلقد تعمقت عند الإنسان فكرة الشوري ، وفكرة الإنسانية الواحدة ، وفكرة الدولة العالمية الواحدة ، والقوي الكبير في العالم تنخرها أمراض متعددة ، وشعوباً بدأت تصحو على الإسلام شيئاً فشيئاً ، والدوافع نحو دولة الإسلام تنمو شيئاً فشيئاً ، وأي دوافع أكبر من أن يستشعر الكثيرون فساد الأنظمة المحلية والعالمية وقصورها !

* * *

ثم إن لنا في الإخوان المسلمين أملاً :
وذلك أنه لا يوجد تجمع سياسي على الأرض الإسلامية يمتلك - بفضل الله -

(١) البقرة : ١٩٤ ، والتوبة : ١٢٣

صفاً أنظف من صفهم ، ولا أفراداً قادرين علي التضحية كأفرادهم ، ولا طاقات متحركة كطاقاتهم مع قابلية للنمو ، وكل ذلك بإذن الله وفي ظل رعاية الله لدعوتهم وجماعتهم ، ولكن أملاً بلا عمل ضياع ، وعملاً بلا فقه ضائع .

ومن ثم كانت هذه الرسالة :

إنها لصالح الوضوح في أهم القضايا : قضية الفهم للدعوة ، وقضية تكوين الذات ، وقضية تفجير طاقاتها في العمل الإسلامي ، ضمن نظرية واضحة المعالم بعد مرحلة طويلة من الشكوي المريرة .

* * *

إن من أهم ملامح دعوة الإخوان المسلمين : أنها نقلت المسلم من السير الانفرادي إلى السير الجماعي ، وأنها أحدثت في الذات الإسلامية تغييراً علي ضوء نظرية واضحة المعالم ، وأنها فجّرت طاقات الأخ اليومية في العمل اليومي لخدمة الإسلام ، وأنها تعمل لاستكمال الأجهزة لبناء الدولة الإسلامية واستمرارها ، وتوجه كفاءات الإخوان نحو الاختصاص ضمن جهاز يخدم حالاً أو استقبالاً في كل هذا .

هذه الدعوة التي تذكرت ما غفل عنه المسلمون ، وتسعي لتحقيق أهداف فرضها الله علي المسلمين ، طرأت علي بعض أبنائها عوارض جعلتهم ينسون البديهيات ، فأصبح بعض الأخوة القيايين يواجهون بمثل هذه الأسئلة :

ما فائدة الاجتماع الأسبوعي أو الشهري ، خاصة وأنه يكون أحياناً خالياً من فوائد ذات قيمة ؟ ماذا نعمل ؟ كيف ننتج ؟

نحن نعتبر مجرد الاجتماع حتي علي المباح عملاً ما لم يكن إثم ، وذلك لأن الاجتماع هو رمز الاستمرارية في الدعوة ، وهو علامة علي التوسع ، وهو إعلان عن الجاهزية اللازمة للحركة في أي وقت ، ثم هو مظهر نمو الجماعة والتزام الأفراد ، ومن خلاله يصل إلي القمة ما يلزم ، ويصل من القمة ما يلزم . هذا الاجتماع أصبح يتساءل عن جدواه مع كثرة النصوص الواردة في الاجتماع علي الخير .

والأستاذ البنا - رحمه الله - حدد في مذكراته مظاهر نشاطاتنا اليومية والأسبوعية والشهرية ، بحيث لا تعجز أي مجموعة أن تعقد اجتماعاً شهرياً علي ضوء ذلك ، لتقرر ماذا عليها أن تعمله نحو الخارج أو الداخل خلال شهر ؟ وكل أخ عليه أن يتابع قضية ما ، تحتاجها إقامة الدولة المسلمة واستمرارها . ثم إن الطريق في فقه الأستاذ البنا أمام الأخ مفتوحة للمشاركة في كل خير ، ومع هذا فقد أصبح العمل محل سؤال .

ثم إن كثيرين من الإخوان تضيع عندهم خريطة التكوين للشخصية الإسلامية الكاملة ، فلا يعرفون ما إذا كانوا مُفْرطين في شيء ، وكثيرون من المربين والموجهين تغيب عنهم جوانب من خريطة التكوين .

وكل ذلك مع ما ذكرناه من قبل كان عاملاً من عوامل كتابة هذه الرسالة ، لتكون المعالم واضحة .

* * *

ولأن أهداف هذه الرسالة متعددة ، فإن مواضعها متعددة ومتداخلة ، لأنها كُتِبَتْ لأصناف شتى ، واختصاصات شتى ، ولكل الإخوان ، ولكل المسلمين ، ومن ثم فإن كل أخ يستطيع أن يأخذ منها بالقدر الذي يوائم حركته وحاله ، إذا لم يكن توجيه خاص له في شأن من الشؤون .
فهي بمثابة دليل عمل وتكوين وفهم .

* * *

إن هناك أخوة من داخل الصف تتفاعل عندهم عوامل النقد ، بسبب من قياس حالنا على حال جيل الصحابة رضي الله عنهم ، أو بسبب من قياس حالنا على حال أحزاب أخرى ، أو بسبب من أننا حتي الآن لم نحقق هدفاً من أهدافنا الكبيرة ، أو بسبب من هذا كله . وبعض الإسلاميين يزدون في نقدنا بسبب من رؤية موقف نقص لواحد من إخواننا ، أو بسبب عدم رؤيتهم لكثير من أعمالنا ، التي هي في الغالب لا يعرفها إلا أصحابها ، ونقول لإخواننا : نحن نسعي لأن نصل إلي أخلاقية الجيل القدوة ، ولكن هذا يقتضي أن يندفع في الطريق إلى

القمة ناس يشلون هذه القمة . دون أن ينمكس ذلك إعجاباً في النفس واحتقاراً
لجهد المقل . فذلك مرض أكبر من كل مرض . وإننا لسنا كياناً الأحزاب . فبينما
الكثير من الأحزاب تسير في التيارات العالمية بائعة نفسها لجهات كافرة .
فنحن سائرون في الطريق الذي يواجه هذه التيارات . ولسنا علي استعداد للبيع
والشراء . وأما أهدافنا الكبيرة فإنها تحتاج إلي عمل مكافئ . وزمن كاف .
ونحن مع من ينتقدنا بسبب موقف نقض من أحد إخواننا . ولذلك فإننا نطالب
إخواننا بأعلي درجات التحقق . وهذه الرسالة حديث عما ينبغي أن يتحقق به
الأخ وهي في الوقت نفسه تذكير لكل أخ بواجباته . كي نحقق أهدافنا الكبرى .
فلا تتحقق الأهداف إلا بجموع جهود المسلمين . فضلاً عن أن تتحقق بعض
جهود إخواننا . ولذلك فعلي إخواننا القاعدين الناقدين وعلي الصف الإسلامي
كله أن يتحركوا . وأن يطوروا . إن عقلية ما سرت إلي صفنا في يوم من الأيام
. ولا زال لها بقايا . هذه العقلية هي : عقلية النقد غير البناء من جهة .
وعقلية الوعد من جهة أخرى . يُظهر ذلك أن بعض الإخوان يستشعرون قصوراً
فيتكلمون به في دوائرهم . فيتشكل نتيجة لذلك جيب نقمة . فترسل القيادات
من يجتمع هؤلاء فيسمع لهم ثم يعطيهم الوعد . وتبقى الأمور سائرة في
مساراتها . فيزداد هؤلاء نقمة ويتهمون القيادات بالكذب . إن هذا ليس
طريقنا . إن طريقنا أن يتبلور الشعور بالنقص باقتراح عمري وعلي ضوء
الإمكانات وأن يتابع كل منا القصور حتي يزول بالتعاون الصف قيادات وجنداً
كل ذلك بطريقة الشرعي ومن خلال القواعد التي تحكم الصف . وهذه الرسالة
خطوة في طريق بناء صف متعاون متكامل .



إنه لا بد من تطوير الجماعة يومياً وبشكل دائم . حتي تكون في كل لحظة
علي مستوي الأحداث التي تواجهها . وعلي طريق الأهداف التي ينبغي أن
تحققها . ولكن التطوير ينبغي أن يكون من خلال المؤسسات الرسمية وبواسطة
القواعد التي تحكم الجماعة . وإذا لم توجد القاعدة الصحيحة في شأن ما .
فعلينا من خلال المؤسسات أن نوجدتها .

نحن جماعة يحكمها في سرها ستان : حكم الله . ثم الشورى . ثم الشورى تنبثق القاعدة ، وبالشورى نطهر القواعد . أي محاولة تطوير الجماعة على غير هذه الطريق لا يؤدي إلا إلى التمزق . إلا إذا خُرقَت القواعد فعندئذٍ نحتاج المسألة إلى تقويم وتصحيح ، أو مفارقة حتى يتم التصحيح . فهذا الحضر عليه السلام عندما أحلّ موسى - عليه السلام - بقاعدة الصحبة قال : ﴿ هذا فراق بيني وبينك ﴾ ^(١) إن هناك إقتراناً عند بعض من قذف بهم العصف في يوم من الأيام إلى القيادة . يريد أن تسيّر الجماعة بلا قاعدة ولا شورى . ويطالبون بالطاعة المطلقة ، هؤلاء ليس لهم محل في دعوة الإخوان المسلمين . هؤلاء ينبغي أن يعرّضوا من جديد إلى محضن التربية في الإخوان المسلمين ليعرفوا ألف باء هذه الجماعة . ومن أجل ألا يبقى في صفنا عقلية كهذه العقلية كانت هذه الرسالة .

* * *

هذا بعض ما تريد هذه الرسالة ، وأهم شيء فيه هو قضية الفهم . فهنا لدعوتنا وفهم غيرنا لنا ، صحيح أن غيرنا يتعمد ظلمنا . ويتعمد أن يشوّء سمعنا . ويسكت عما لنا . ويكذب علينا . فضلاً عن أنه يجعل من الحجة قوة في بعض الأمور . ولكن هذا لا ينبغي عن محاولة تفهيم الآخرين من نحن وماذا نريد ؟ . ينبغي أن نعرف الأقليات غير الإسلامية من نحن وما نريد ؟ . وما هي الصيغ التي نحن علي استعداد لأن نطرحها ، أو نعتقد نحن وإياهم موافق علي ضوتها ؟ ينبغي أن يعرف العالم كيف سنتعامل معه في حالة وصولنا للحكم ؟ . ومع أن هذا مهم فالأهم منه أن نفهم نحن دعوتنا . بحيث تكون جماعتنا علي مستوي واقع هذا العالم ، وعلي مستوي الأهداف التي ينبغي أن نحققها . وبداية ذلك : ثقة في الجماعة وثقة في الطريق . وأن يفهمنا المسلمون أنفسهم . أي أن يفهمنا إخواننا وأبنائنا الذين نعمل لإستقامت الفروض عنهم . والذين ينبغي أن يشاركونا في إقامة الفروض المفروضة علينا وعليهم .

* * *

ولكن هل نحن أحرار في أن نقول كل شيء ؟ وهل نستطيع ذلك ؟ إن أشياء كثيرة تحول بيننا وبين ذلك ، ولذلك جعلنا هذه الرسالة جزءاً من سلسلة ، وكتبنا في هذه الرسالة الكثير مما لا بد من قوله ، ولكننا مع ذلك أغفلنا الكثير مما ينبغي قوله .

فمثلاً : إنه حتى الآن يتهمنا الكثيرون بالعجز السياسي ، أو بالأخطاء الكثيرة ، أو بالتعبية لجهة ، أو بالتقلب واللعب علي مجري الأحداث ، ونحن في كثير من الأحيان نبقى ساكتين ، لأن كثيراً مما ينبغي أن نقوله لا نستطيع أن نقوله ، وإذا قلناه في مكان علناً ، فلا نستطيع أن نقوله في مكان إلا سراً . وحتى هذا قد لا نستطيعه ، والمسألة في جوهرها عندنا على الشكل التالي :

إن الإسلام هو التكليف الرباني الوحيد للإنسان ، فالإنسان مكلف ، وإن المسلمين مسؤولون عن تبليغ الإسلام للعالم ، وإقامته في العالم ، وهم مكلفون أن يكونوا جماعة واحدة تقيم الإسلام في نفسها وعلي أرضها ، وتسعى لإقامته في العالم ، ولكن لا المسلمون جماعة واحدة في أقطارهم ، ولا هم سائرون لتحقيق الإسلام علي أرضهم ولا علي الأرض كلها ، مع أن ذلك كله مفروض عليهم ، ثم إن العالم بقراء كلها - ظلماً لنفسه وحرباً لله - يقف دون ذلك .

وفي هذا الجو وَجَدَ الإخوان المسلمون لببداؤا الطريق من بدايته ، وليسيروا فيه علي صعوبته ، وكانت القوي المعادية الظاهرة والخفية أكبر منهم بكثير ، ولا زالت أكبر منهم بكثير ، وهذا سر ما حدث ، وهذا سر ما يحدث ، والذين ينهمون المسألة في غير هذا الإطار واهمون .

* * *

إن جوهر حركة الإخوان المسلمين أنها حركة تجديدية للإسلام والشخصية الإسلامية بالمسير في الطريق العملي لذلك ، وهذا يقتضي بالضرورة أن تكون لهم نظريتهم الثقافية والتربوية ، وأن يكون لهم نظامهم وتنظيمهم ، وأن تكون لهم استراتيجيتهم المحلية والعالمية . وأن تكون لهم خططهم العملية لتحقيق أهدافهم واحداً فواحداً ، لتتأل هذا العالم وحده الإسلام .

لقد كتبنا في سلسلة « في البناء » ما يغطي الشرح لهذا كله ، وفي هذه الرسالة التي هي مدخل لدعوة الإخوان المسلمين نريد أن نُذكر ببعض الأمر :

نريد أن نتحدث عن مجموع مواصفات جماعة المسلمين ، وأن نشيت أن هذه المواصفات موجودة في جماعة الإخوان المسلمين ، في الإطار الذي وضعها فيه الأستاذ البنا . ونريد أن نتحدث عن اسم الإخوان المسلمين ، لماذا نُصرُّ عليه ؟ ولماذا نُصرُّ على الجماعة بالذات ؟ ونريد أن نتحدث عن نظريات الإخوان في التكوين والعمل اليومي ، وعن نظرية الإخوان في ضرورة النظام والتنظيم ، والشروط التي يحتاجها التنظيم الإسلامي . ونريد أن نتحدث عن ضرورة الانتماء للإخوان المسلمين ، وماذا يعني هذا الانتماء ؟ وعن الشروط النفسية لهذا الانتماء . وإذا فات الكثيرين من أبناء جيلنا أن يتعرفوا على شخصية المؤسس لدعوة الإخوان المسلمين ، وعلى جماعته من خلال كلامه ، فإننا سنعتقد في هذه الرسالة بآيين : بآياً للتعريف على شخصية المؤسس ، وبآياً للتعريف على الجماعة من خلال كلام المؤسس ، وسننتقي من كلام الأستاذ ما يُعرَف على الجماعة : ملامحها ، سماتها ، وخصائصها ، وأهدافها ، ووسائلها ، ومراحل سيرها ، وغير ذلك مما سراه . وسنختم هذه الرسالة بباب فيه بعض التوجيهات العملية الإخوانية المعتمدة ، ليخرج القاري ، بيزاد نظري وعملي متكاملين . وفي الرسالة أشياء أخرى ، وكل ذلك يخدم قضية الفهم لدعوة الإخوان المسلمين ، ليكون ذلك كله مدخلاً يبدأ فيه الإنسان التعرف على معالم هذه الدعوة ، بل ليكون ذلك مدخلاً يدخل منه المسلم إلى دعوة الإخوان المسلمين ، فهماً والتزاماً إذا عرف فرضية ذلك . لكن حكمتنا أوضاع كثيرة تحول دون أن نقول في هذه الرسالة أكثر مما قلناه ، فإتينا نرجو أن تُتاح لكل مسلم فرص التعرف أكثر ، وأن تُتاح لنا فرص نقول لكل مسلم كل ما ينبغي قوله ، وذلك كله لصالح البشرية . قال تعالى مخاطباً رسوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ ^(١) وإن دعوة الإخوان المسلمين هي الصيغة الكاملة لتعم رحمة الإسلام هذا العالم .

ولقد سرنا في هذه الرسالة على تسلسل معين نعرضه فيما يلي :

إن من لباب دعوة الإخوان المسلمين أنها فطنت لما غفل عنه الكثيرون من واجبات إسلامية ، لقد غفل الكثيرون عن فكرة الجماعة في الإسلام مع أنها فريضة لا تقوم بدونها فروض ، وقد فطن الإخوان لذلك ونظنوا لكل الشروط اللازمة لإقامتها وانطلاقتها ، ومن أهم هذه الشروط وجود الشخصية الإسلامية المتكاملة القادرة على السير في صف منظم منضبط ضمن نظرية في العمل واضحة ، فإذا وُجدت هذه الشخصية فعندئذ تكون الخطوة اللاحقة ممكنة وهي وجود التنظيم الصالح ذي الخصائص والأجهزة اللازمة لتحقيق الهدف ، إن هذه المعاني تكاد تكون من لباب دعوة الإخوان المسلمين ، ولذلك فإننا في هذا المدخل استقرأنا التصوص لنصل إلى مواصفات جماعة المسلمين ، وبرهناً على أنها موجودة في دعوة الأستاذ البنا ، وإذا كان اسم الإخوان المسلمين عند بعض الناس حجاباً فقد عقدنا لذلك باباً ، ولما كان المحور الذي تدور حوله الأئمة كلها ، والذي يُعتبر هو الفيصل بين جماعة الإخوان المسلمين وغيرها هو التكوين والحركة فقد عقدنا بابين للحديث عن نظريات التكوين والعمل في دعوة الإخوان المسلمين ، وإذا كان العمل نحو الأهداف يقتضي نظاماً وتنظيماً فقد عقدنا باباً نذكر فيه ملامح ذلك ، لتتضح بذلك كله أبعاد دعوة الإخوان المسلمين ، وقد أوصلنا ذلك كله للحديث عن المؤسس وعن دعوته بقلعه ، ولأن هذه الدعوة قد ظلمت كثيراً واثهمت كثيراً فقد عقدنا باباً للرد على الاتهامات ، وإذا كنا نعتقد أن القارئ المنصف إذا عرف هذا كله فإنه لا بد راغب في الانتماء ، فقد عقدنا باباً نتحدث فيه عن الانتماء ، وإذا انتمى فقد يصلح أن نقدم له بعض التوجيهات وقد فعلنا ذلك ، وهذا هو سرنا في هذا الكتاب كما ستره .

* * *

متى تعتبر جماعة « ما » هي جماعة المسلمين بحيث يكون الالتزام بها واجباً .. ومحل الإخوان في ذلك

إنه من استقرار عام لمجموع النصوص والواقع المسلمين الحالي واحتياجاتهم ، نستطيع أن نُحدّد مواصفات الجماعة التي تعتبر جماعة المسلمين ، والتي يجب علي كل مسلم أن يضع يده بيدها ، كفتوي عصر من رسول الله ﷺ : « أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » .

وعلي ضوء هذا التحديد فإن علي المسلم أن يحدّد التزامه . فمسألة جماعة المسلمين ليست دعوي ، بل هي مسألة من أخطر المسائل علي الإطلاق . ولذلك فإن النصوص - كما سنري - لم تكن ساكنة علي هذا الموضوع ، بل فصلت فيه تفصيلاً واسعاً .

ومع أن المرشد الأول والثاني للإخوان المسلمين لم يعتبرا من سوى الإخوان المسلمين خارجاً عن جماعة المسلمين ، ومع أنه لم يزل فقهاء الدعوة المعتمدون يعتبرون الإخوان المسلمين جماعة من المسلمين ، تسعى لأن تتحقق بمواصفات جماعة المسلمين ، وأنها متي استطاعت أن تُطوّر نفسها نحو ذلك فعندئذ تصبح جماعة المسلمين . مع أن فقهاء الدعوة المعتمدين يعتبرون أن الأمر كذلك ، فإن الأدلة كلها - كما سنري - تدل علي أن هذه الجماعة هي أقرب الجماعات علي الإطلاق لأن تكون جماعة المسلمين ، ولا ندعي العصمة ، ولكن غيرنا كذلك غير معصوم . ولا ندعي الكمال ، وغيرنا كذلك ليس كاملاً . ونحن منفتحون علي كل المسلمين بالحق ، وغيرنا ليس كذلك . وكل ذي قدرة من المسلمين له في دعوتنا محل فليفضل ، وإذا لم يفعل فلا يصح له أن ينتقد قصورنا ، الذي

قد يكون من أسيابه تلكؤ أمثاله عن السير معنا . وإذا وُجِدَتْ ظروف ما -
الكثرت فيها الدعوة - أو قفز إلى قيادتها في بعض الأحوال من كان حجة
عليها . فإتينا نحسب أن يعرف الجميع أن هذه الجماعة لا تكف عن الحركة من
داخل الصف لتطوير نفسها ولتنقية صفها . ولكل مسلم الحق عندها أن يقول .
ولكل فرد في الصف حقه أن يقول . والميزان هو الحق المتمثل بالكتاب والسنة .
والحكم دائماً هو حكم الله أو الشوري . حيث يكون حكم الله هو الشوري .

فلتر ما هي مواصفات الجماعة التي يصح أن نعتبرها جماعة المسلمين ؟ -
ونشر ما إذا كانت هذه المواصفات منطقية علي جماعة الإخوان المسلمين كما
أقامها حسن البنا ؟ . وليحاسب كل مسلم نفسه بإنصاف . ولتجاسب كل
مجموعة نفسها بإنصاف فلا تدعى ما ليس لها .

* * *

• مواصفات جماعة المسلمين :

إن جماعة المسلمين هي :

١ - الجماعة التي تحمل الإسلام بلا احتراز ولا احتراز

٢ - الجماعة التي ظهرت بها الآن صيغة الحق الوحيدة المتعارف عليها خلال
التاريخ . والمتشكلة بأهل السنة والجماعة .

٣ - الجماعة التي تستطيع أن تطرح صيغة الحق التي يمكن أن يجتمع عليها
المسلمون .

٤ - الجماعة التي تتحرك في إطار عملي نحو تحقيق الأهداف الإسلامية
كلها وبطريق ذلك .

٥ - الجماعة التي تحاول أن تحرر المسلمين من أمراضهم التي أدت إلي
إذلالهم ودوس كرامتهم .

٦ - الجماعة التي يتحقق كل فرد من أفرادها بالصفات العليا لحزب الله :
من محبة الله . إلي ذلة علي المؤمنين . إلي عزة علي الكافرين . إلي جهاد في
سبيل الله . إلي إخلاص الولاء لله وللرسول وللمؤمنين .

٧ - الجماعة التي لا ينسى أفرادها أخوتهم لكل مسلم ، ولا يبخسون أهل الفضل فضلهم ، ولا يشكرون عن الحق .

والدليل علي أن هذه كلها مواصفات لا بد منها للجماعة التي يجب علي كل مسلم أن يضع يده بيدها - وهي متوافرة في جماعة الإخوان المسلمين - ما يلي :

١ - إن الله تعالى يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ﴾ (١) أي في الإسلام كله . وجماعة لا تحمل الإسلام كله ليست هي الجماعة الكاملة . وفي حوار الرسول ﷺ مع بني شيبان أثناء عرضه الدعوة عليهم هذا المقطع الذي أخرجه أبو نعيم : « فقال له مقروق : دعوت وألله يا قريش إلي مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال . ولقد أفكنا قوم كثيرين وظاهروا عليك . وكأنه أحب أن يشركه في الكلام هاني . بن قبيصة فقال : وهذا هاني بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا . فقال له هاني : قد سمعت مقاتلك يا أخا قريش وصدقت قولك . وإني أرى إن تركنا ديننا واتبعناك علي دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر ، لم تفكر في الرأي ونظر في عاقبة ما تدعونا إليه . زلّة في الرأي وهيشة في العقل وقلة نظر في العاقبة . وإنما تكون الزلّة مع العجلة . وإن من ورائنا قوماً نكره أن نعتقد عليهم عقداً . ولكن ترجع ونرجع وننظر وننظر . وكأنه أحب أن يشركه في الكلام المثني بن حارثة فقال : وهذا المثني شيخنا وصاحب حرمنا . فقال المثني : قد سمعت مقاتلك واستحسنيت قولك يا أخا قريش . وأعجبني ما تكلمت به . والجواب هو جواب هاني . بن قبيصة . إننا نزلنا بين صيرين : أحدهما البمامة والأخرى السماوة . فقال رسول الله ﷺ : « ما هذا الصيران » ؟ . فقال : أما أحدهما فطغوف الير وأرض العرب . وأما الآخر فأرض فارس وأنهار كسرى . وإنما نزلنا علي عهد أخذناه علينا كسيري ألا نحدث حدثاً ولا نؤذي محدثاً . ولعل هذا الذي تدعو إليه تكرهه الملوك . فأما ما كان مما يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول . وأما ما كان يا يلي بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول . فإن أردت أن ننصرك مما يلي العرب فعلنا . فقال رسول الله ﷺ :

« ما أسأتم الرد . إذ أفصحتم بالصدق . إنه لا يقوم بدين الله إلا من حارب من جميع جوانبه » . إن الجماعة التي تحمل الإسلام باحتراس أو احتراز لا تصلح لإقامة هذا الدين . وجماعة الإخوان تحمل هذا الدين بلا احتراز ولا احتراز .

٢ - إن رسول الله ﷺ يقول : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله » . ففي كل عصر من عصور الأمة الإسلامية هناك حملة لهذا الدين ، مُؤَكِّلون بحفظه وحمله : ﴿ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴾ (١) . هذه الطائفة الموجودة خلال العصور هي التي حفظت هذا الدين : عقيدة . وفقها . وسلوكاً . وتضييقاً . والتزاماً . وهي بلا شك أهل السنة والجماعة . ولأهل السنة والجماعة عقيدة ومذاهب فقهية وأخلاقية . والجماعة الإسلامية الحق هي التي تنفي هذا الإرث الحق ، ولا تعارضه ولا تحاربه . وجماعة الإخوان كذلك . ولذلك أوجب الأستاذ البنا علي الأخ أن يدرس عقيدة أهل السنة والجماعة ، ومذهباً فقهياً من مذاهبهم ، وجعل من مواصفات جماعته - كما رأينا - أنها حقيقية صوفية . قال الأستاذ البنا : « أن يكون لك ورد يومي من كتاب الله لا يقل عن جزء . واجتهد ألا تختتم في أكثر من شهر . ولا في أقل من ثلاثة أيام . وأن تحسن تلاوة القرآن والاستماع إليه والتدبر في معانيه . وأن تدرس السيرة المطهرة وتاريخ السلف الصالح . بقدر ما يتسع له وقتك . وأقل ما يكفي في ذلك كتاب « حُماة الإسلام » . وأن تكثر من القراءة في حديث رسول الله ، وأن تحفظ أربعين حديثاً على الأقل ، وتكن « الأربعين النووية » . وأن تدرس رسالة في « أصول العقائد ، ورسالة في فروع الفقه » . وقال : « ولكل مسلم لم يبلغ درجة النظر في أدلة الأحكام الفرعية أن يتبع إماماً من أئمة الدين ، ويحسن به مع هذا الاتباع أن يجتهد - ما استطاع - في تعرف أدلة إمامه ، والخلاف الفقهي في الفروع لا يكون سبباً للتفرق في الدين . ولا يؤدي إلي خصومة ولا بغضاء . ولكل مجتهد أجره » .

٣ - إن المفارقة في الإسلام لا تجوز أن تكون على أساس الفروع
 الفقهية ، ولكن على أساس الأصول العقيدية . وإذا لم تكن المسألة على هذه
 الشاكلة فإنه لا يقي اثنان من المسلمين بدأ واحدة ، وقيز ما هو من الفروع -
 وما هو من الأصول - ووضع الصيغة التي تُشكّل القاسم المشترك بين المسلمين
 على الحق الذي يكون فيه المسلم مسلماً ، شيء رئيسي لتكون الجماعة
 جماعة المسلمين ، ولا تعلم أن أحداً طرح الصيغة التي يمكن أن يلتقي عليها
 المسلمون - وهي حق - غير الأستاذ الينا .

ومن دراسة هذه الصيغة تُدرك أن جماعة الإخوان هي الجماعة
 الوحيدة التي يمكن أن تُشكّل القاسم المشترك الذي يلتقي عليه
 المسلمون جميعاً في هذه المرحلة . وذلك أن لهذه المرحلة خواصها ،
 فمن قبل كان للمسلمين دولة وكان لهم خليفة ، فإذا ما اختلفوا في
 القرعيات وتدابروا عليها فإن هناك ما يُجبرهم على الاتجاه الواحد ضد أعداء
 الله ، وهو سلطان القوة التنفيذية الإسلامية . أما الآن وقد فُقدت هذه
 السلطة : فمن واجب المسلمين أن يتعاونوا مع بعضهم صيغة معينة للوقوف
 أمام أعداء الله ، وإنهاء سيطرتهم . أو بكلمة أخرى : إن هناك حق العلم ،
 وهناك حق الدعوة ، وحق المعركة . حق العلم يقتضي منا أن نتمسك بما ظهر
 للواحد منا من حق ، وحق الدعوة والمعركة يقتضي منا أن نكون بدأ واحدة على
 أعداء الإسلام . وكثير منا يُغفل حق المعركة والدعوة من أجل حق العلم . ودعوة
 الإخوان هي التي استطاعت أن تُوجد الإطار الذي يستطيع به المسلم أن يقوم
 بحق العلم ، مع إعطاء حق الدعوة والمعركة ما يستحق . ومن ثم كان من
 الواجب السير في إطار هذه الجماعة ، والحذر من بعض الناس الذين يتبنون
 بعض القرعيات ويُقيمون على ذلك تكتلاً . تُري لو قامت تكتلات على عدة
 اختلافات الفرعية ، فكم جماعة للمسلمين تكون ؟ وكيف يستطيع المسلمون أن
 يحققوا أهدافهم ؟

٤ - إن الجماعة التي ينبغي أن يضع المسلم يده بيدها هي الجماعة التي
 ملكت القدرة على الإبصار والتبصير . ولا تعلم جماعة استشرفت الأوضاع

الإسلامية ورأتها كما ينبغي . وأبصرت الحال وما يحتاجه إنقاذ هذا الحال من نظريات في العلم والتربية والتخطيط والتنفيذ . وأخذت على عاتقها تبصير المسلمين وإيقاظهم بإقراطاً كاملاً كجماعة الإخوان . والأمر بعد ذلك أدق . فمن روايات حديث الطائفة : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين علي الحق ... » رواية مسلم التي تقول : « لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون علي الحق ظاهرين إلي يوم القيامة » . ورواية الحاكم التي تقول : « لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون علي الحق ، ظاهرين علي من نأواهم . حتي يُقاتل آخرهم الدجال » . وفي رواية لأحمد : « لا تزال طائفة من أمتي علي الدين ، ظاهرين لعدوهم قاهرين . لا يضرمهم إلا ما أصابهم من لأوائه . حتي يأتيهم أمر الله وهم كذلك » قالوا : يا رسول الله ! وأين هم ؟ قال : « بيت المقدس وأكناف بيت المقدس » وفي رواية الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه : « يُقاتلون علي أبواب دمشق وما حولها ، وعلي أبواب بيت المقدس وما حوله . لا يضرمهم من خذلهم ، ظاهرين إلي يوم القيامة » . ذكر هذا الحديث الحافظ في الفتح وقال : يمكن الجمع بين الأخيار بأن المراد : قوم يكونون ببيت المقدس وهي شاسية .

ففي هذه الروايات تحدّثت صفتان للطائفة : أنها علي حق . وأنها مجاهدة . ولذلك فقد أخرج حديث الطائفة أبو داود تحت عنوان « باب في دوام الجهاد » وذكر هذا الحديث عن مسلم في كتاب الإمارة خلال أبواب الجهاد . وذكر الحديث الدارمي في كتاب الجهاد . وعقد البيهقي له باباً في سننه عنوانه « باب إظهار دين النبي ﷺ علي الأديان » . وهكذا حدّد هذا الحديث الذي بلغ مبلغ التواتر مواصفات جماعة المسلمين ، بأنها تحمل حقاً وتقاتل عليه . فإذا ما جعل الأستاذ البنا أحد شعارات دعوته : « والجهاد سبيلنا ، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا » . فذلك علامة تُضاف إلي العلامات في أن دعوة الأستاذ البنا استكملت - علي الأقل - الأساس النظري لبُناء جماعة المسلمين . أما ما ذهب إليه بعضهم من أن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث ، فذلك ليس فيه نص . وإنّما هو فهم لبعض المحدثين . ولكن حصل الحق والقتال من أجله هو الذي تسنده النصوص .

٥ - إن الجماعة التي يُفترض علي كل مسلم أن يضع يده بيدها هي الجماعة التي تحمل علي عاتقها تحقيق الأهداف الإسلامية ، التي هي قروض : كتكوين الشخصية الإسلامية ، وإقامة الدولة الإسلامية ، وإعادة الوحدة الإسلامية ، وإعادة منصب الخلافة ... وواضح أن جماعة الإخوان هي الجماعة الوحيدة التي حصلت علي عاتقها هذا العبء كاملاً ، وسارت في الطريق العملي والصحيح لتحقيقه ، وتفصيل ذلك في غير هذا الموطن .

٦ - إن ما وصلت إليه الأمة الإسلامية من تأخر فظيع وذلة له مجموعة أسباب ، كلها محدّد في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ من مثل :

(أ) ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَعَفَلُوا ﴾^(١) ، وأسباب النزاع : ﴿ فَتَسُوءُوا خُطَاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ﴾^(٢) ، ﴿ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ ﴾^(٣) .

(ب) « إذا تبايعتم بالعينة ، وتبعتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم جهادكم ، سُلط عليكم ذلاً لا ينزعه حتي تعودوا إلي دينكم » .

(ج) ﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ ﴾^(٤)

(د) قال عليه الصلاة والسلام : « يوشك أن تداعي عليكم الأمم كما تداعي الأكلة إلي قصعتها » . فقال قائل : أو من قلة يومئذ ؟ . قال : « بل أنتم يومئذ كثير ، ولكنكم غثاء كغشاء السيل . وليزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن » . قال قائل : يا رسول الله : وما الوهن ؟ قال : « حب الدنيا وكراهية الموت » . والجماعة التي يجب أن يضع المسلم يده بيدها هي الجماعة التي تُحرر الأمة الإسلامية من أمراضها كلها ، ومنها هذه ، وحركة الإخوان هي الحركة التي وضعت الأسس الصحيحة لشفاء

(٢) القادة : ١٤

(٤) البقرة : ٨٥

(١) الأنفال : ٤٦

(٣) الشورى : ١٤

المسلمين ، متجاوزة كل الأسباب التي تُعرقهم . وهي الحركة التي قامت على أساس الجهاد : « والجهاد سبيلنا » وهي الحركة التي حبلت الإسلام كله ، والتي وضعت الأساس لتجاوز المحنة الإسلامية العامة : « والموت في سبيل الله أسمى أمانينا »

٧ - والله تعالى يقول : « فَإِنْ حِزَّبَ اللَّهُ هُمْ الْعَالِيُونَ ۝١٤١ » . وحزب الله له صفات ، ولم تقم في المنطقة العربية جماعة عامة قام تركيبها على هذه الأسس مثل جماعة الإخوان : « الله غايتنا ، والرسول قدرتنا ، والقرآن دستورنا ، والجهاد سبيلنا ، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا » ، وكتابنا « جند الله ثقافة وأخلاقاً » ذكر من مواصفات حزب الله كما وردت في القرآن . وأن الإخوان المسلمين هم الذين اجتمعت لهم هذه المواصفات = بفضل الله = نظرياً . ويحاولون أن يتحققوا بها عملياً ، بينما نجد غيرهم يفر حتى من التبنّي النظري ، ولا عمل إلا ويسبقه علم .

٨ - وجماعة الإخوان تسع المسلمين جميعاً . وتعترف لأهل الفضل بفضلهم ، ولا تشكّر عن حق يُقدّم إليها . وسنرى موقف الإخوان من غيرهم في كلام الأستاذ البنا ، وذلك منتهى الإتيصاف والانتصاف .

بسبب ما ذكرناه نقول : إن جماعة الإخوان لا غيرها هي التي ينبغي أن يضع المسلم يده في يدها ، والأستاذ البنا ذكر أن أركان الدعوة الجامعة هي : العلم ، والتربية ، والجهاد . وهي التي أقام عليها دعوته ، ثم ذكر أن من أراد أن يختار لنفسه تربية خاصة فهو وما يختار . فحركة الإخوان تطالب كل مسلم أن يكون فيها ومنها . وهذا واجب لا بد منه لتحقيق الأهداف الإسلامية ، ولا تمنع مسلماً أن يأخذ الخير حيثما وجده ، أو يشارك في الخير حيثما كان . أما الذين يتركون الإخوان للمشاركة في خير جانبي فهو لا تركوا الأصل إلى الفرع ، ولم نشأ أن نتحدث عن التجمعات الإسلامية القائمة وقصور كل منها عن أن تكون الجماعة التي ينبغي أن يخطر فيها المسلمون ، لأنه ممنوع

في جماعته تجريح الهيئات والأشخاص . ولأن الإنسان إذا عرف هذه الجماعات وعرف الإخوان وطبق على الجميع القيزان الذي ذكرناه . فإنه سيصل إلى أن حركة الإخوان المسلمين هي الجماعة التي ينبغي على المسلم أن يضع يده في يدها . أما الذين يزعمون لأنفسهم تصحيح المسار من خلال تخريب الجماعة ، ويريدون أن ينقلوا من نقطة الصفر ، فإننا نقول لهم : لقد فائتكم القطار . لنقططة البدء . وأحدث منذ خمسين عاماً عن كتابة هذه السطور . وتصحيح المسار من الداخل . وفي البناء لا بالتهديم .

إن الحديث الشريف الذي هو فتوي العصر كما فصلنا ذلك في كتاب « من أجل خطوة إلى الأمام » هو حديث حذيفة رضي الله عنه الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام : « أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » . إن جماعة المسلمين مستمرة إلى ما بعد نزول المسيح عليه السلام . وإمام المسلمين ليس شرطاً لكي يعتبر إماماً أن تكون بيده سلطة تنفيذية . فقد نص فقهاء الشافعية أن منصب الخلافة إذا قلّد تنتقل أحكام الخلافة إلى أعلم أهل زمانه . والمراد بالأعلم هنا من اجتمع له العلم المؤهل للقيام بشأن المرحلة .

إن الإخوان المسلمين من خلال حكم الله . ومن خلال القواعد المبنية عن الشورى . ومن خلال الشورى . يحاولون أن يصلوا إلى جماعة إسلامية كاملة . على رأسها مرشد يقود المرحلة الحاضرة . فهل رأي أحد في هذه الأمة رجلاً كحسن البنا ؟ وهل رأي أجمل الحاضر رجلاً أصطب من حسن الهضيبي ؟ وإن خليفة الاثنين في أعتاقنا ليبعة .

علي ضو . ما مرّ وسير تقول : إن جماعة الإخوان المسلمين - في الإطار الذي أقامها فيه الأستاذ حسن البنا - هي الجماعة التي يجب على كل مسلم أن يضع يده بيدها . لأن جماعة الإخوان المسلمين تؤمن بالإسلام كله . وتدعو إلى الإسلام كله تحقيقاً لأمر الله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ﴾^(١) . أي في الإسلام جميعاً . والإسلام عقيدة وشعائر وشرائع . والإيمان به ككل شرط لاعتبار الإنسان مسلماً مؤمناً . وهذا الذي فات الكثيرين فهمه . أو الأخذ به أو العمل له . ووثق الله جماعة الإخوان فيمن وثق من أهل طاعه لذلك .

والإيمان بالإسلام يقتضي : التزاماً ، وفهماً ، وتحميلاً ، وعملًا ، وجهاداً روحياً ، وتضحية ، وتحملًا ، وشهادة ، وألاماً ، وربطاً حصيراً ، وتحميلاً ، ومناهج واضحة في التنظيم والتفصيل والتربية والتعلم . وجداعة الإحزاب لضرب كل المسلمين بهذا ، لأنه بلا إيمان وعطاء لا يكون صدق ولا ولد : ﴿ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ، وَمَا يَدْغُلُوا بَدِيلًا ﴾ (١١)

وكأثر عن إيماننا بالإسلام كله ، والنشأ مقاهيمنا عنه ، والتزامنا بكل ما يقتضيه ذلك ، فإننا ندعو كل الناس إلى دعوتنا ، ونرفض أي معنى من معاني المساومة ، لأن منطق الحق لا يقبل تنازلات علي حسابها ، فلا يجوز لأهل الحق أن يتخلوا عن حقهم ، وإنما عليهم أن يرفعوا الناس إليه ، وأنسأته عندنا لا نحصل أخفاً أو رداً ، لأن الله الذي بيده القوة جسيماً لا يفضيلاً نصراً وتأييده ، ولا يرضي لنا أن نساير أو نساوم أو نتنازل ، بل همدنا لو فعلنا ذلك : ﴿ وَلَوْ لَا أَنْ تَبْتَاعَكَ لَقَدْ كَدَتْ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً ۖ إِذَا الْأَقْطَانُ ضِعِفَ الْحَيَاةِ وَضِعِفَ الْمَالُ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْكَ نُصِيرًا ﴾ (١٢)

ومن ثم كانت لنا أهدافنا ، وللناس أهدافهم . وكان لأهدافنا مضمونات محددة ومفاهيم معينة ، وللناس أهدافهم السائية ومضموناتنا المانعة .

* * *

إننا نؤمن إيماناً مطلقاً أن هناك صيغة وحيدة للحق والعدل هي الإسلام : ﴿ وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقُّ ﴾ (١٣) . وأن الصراع الحق - من وجهة نظرنا - في هذا العالم إنما هو الصراع بين الباطل في صورة الكثيرة وبين الحق في صورته الوحيدة ، وعلى هذا ، وبحسم وعزم ، فليس منطلقنا هو الصراع بين طبقة دُنيا ووسطى وعُليا ، أو صراع بين طبقة فقيرة ، وغنية ، وإنما منطلقنا هو الصراع بين الحق والباطل . فقد يحمل الحق فقير وشقي ، ويتبنى الباطل فقير

(١٣) الزمر : ١

(١٢) الإسراء : ٧٤ - ٧٥

(١١) الأحزاب : ٢٣

وغني . وبالإسلام وحده : يحيا الإنسان ويستهي السعيا . وتذوب الطبقات . ويموت الفقر . ومن حمل الإسلام حق الحمل كان علي الحق كائناً من كان ، ومن عانه كان علي الباطل كائناً من كان . ونحن نصارع الباطل وأهله . ولا بد للحق من قوة تفرضه . وتقممه . وتحصيه . ومن أتم تؤمن بالقوة التي هي عندنا تأمين التزامات الجهاد وسلوك طريقه . وبداية ذلك أن يوجد الرجل الذي تحرر من أمراض الأمة . ويسعي لتخليص الأمة من أمراضها لتحقيق بالصحة الكاملة . ولن تكون صحيحة إلا بعقيدة قوية وأخلاق قوية . ثم بدولة قوية ترتكز علي شعب موحد قوي . وتستغني عن غيرها في مقومات حياتها ، والأمة عندنا هي الأمة المسلمة . والمسلمون هم القوة الفتية المرشحة للتغلب علي القوى العالمية كلها . ومن ثم كان من مضمون القوة عندنا توحيد المسلمين . وإيجاد كل معاني القوة علي أرضهم . التي سنحكمها بالإسلام - بإذن الله - . ولكن قوتنا دائماً محكومة بالعدل . ومقيدة بالرحمة . وذروة الأمر عندنا تحرير الإنسان . وتلك حكمة الجهاد : « جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلي عبادة الله الواحد القهار ، ومن جور الأديان إلي عدل الإسلام » . فلا ريبية لمجتمع أو حزب أو طبقة أو فرد أو سلطان : ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ (١) .

وهذا مفهوم الحرية الجدير بأن يعشقه الإنسان ، إننا نعتبر الإنسان عبداً لله ومسؤولاً أمامه . وهذه هي الحرية الحقيقية عندنا . إذ بقدر ما يلتزم الإنسان بالإسلام لله رب العالمين يتحقق بالصفات والخصائص الإنسانية . ويتخلص من أوضاع الحيوانية والشيطنانية . وعندئذ يكون حراً غير مُستعبد لفرد أو مجتمع أو نزوة أو شهوة أو فكرة باطلة ، أو خوف علي حياة أو رزق أو جاء . ومن ثم كانت مهمتنا الأولى تحرير الإنسان . ومهمتنا النهائية تحرير العالم كله من عبودية العباد إلي عبادة الله وحده . ولا سبيل إلي ذلك إلا بحمل هذا الدين بلا احتراز ولا احتراز . والجهاد في سبيله . والمواالة به والمعاداة به . لأن هذا الدين حق وغيره باطل ، ولأنه الطريق الوحيد إلي الله والجنة . وغيره طريق إلي الضلال والنار .

لقد تغلّى الناس عن الصيغة الوحيدة للحق والعدل . وهي الإسلام . يريدون أن نحمل هذا العالم كله على الحق والعدل حسلاً . ولا شك أن دون ذلك الحق عاثية تريد أن تقضى علينا . ولا شك أن العالم كله اصطلع على رفض هذا الحق الذي ندعو إليه ولكننا ماضون نحو تحقيق أهدافنا بأمر الله . والله شاهد على أمره . فضع يا أخى المسلم يدك بيدنا على بركة الله .

* * *

الباب الثاني

الاسم والجماعة

قال تعالى : ﴿ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ ^(١) . وقال : ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ ^(٢) . وقال : ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ . أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ ، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ . أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ . أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ^(٣) .

فنحن المسلمون ، ونحن حزب الله ، على شرط أن نوالى فى الله وأن نعادى فى الله ، إن حزب الله إذن هم المسلمون حيث ظهرت فيهم روح الإخاء الإسلامى ، فوالى بعضهم بعضاً فى الله ، وعادوا جميعاً أعداء الله جميعاً . فهم فيما بينهم أخوة جمعتهم صفة الإسلام : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، واذكروا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ^(٤) . إذن « إخوان مسلمون » وما داموا على الحق فهم الجماعة . وقد قال ابن مسعود رضى الله عنه : « الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك » . وإذن فحيثما وجد الحق والتف حوله أهله وتناصروا فيه ونصروه فهم الجماعة المسلمة .

(٢) المائدة : ٥٦

(٤) آل عمران : ١٠٢ - ١٠٣

(١) الحج : ٧٨

(٣) المجادلة : ٢٢

وإذن فالجماعة الإسلامية - أو حزب الله - أو الإخوان المسلمون - كلها أسماء مترادفة إذا وُجِدَ مضمونها : حق وتناصر عليه - وعداء لمن عاداه - والحق هو الإسلام لا سواه - فالهم إذن هو أن يتجمع المسلمون في كل قُطر على الحق ، ويؤالي بعضهم بعضاً فيه ، ليُحققوا الأهداف التي افترضها الله عليهم ، سواء سُموا الاسم الذي تجمَعوا عليه في قُطْرهم : حزب الله ، أو الجماعة الإسلامية ، أو الإخوان المسلمون ، أو أي اسم آخر يُعبّر عنهم ، ثم لا يرافقه إثم أو انحراف .

إلا أننا نرى أنه في الأقطار التي وُجِدَتْ فيها حركة إسلامية سليمة واشتهرت باسم أن تحافظ على هذا الاسم ، وأما الأقطار التي لم تقم فيها مثل هذه الحركة فلا حَرَجَ عليها أن تخرج حركتها باسم جديد ، على شرط أن يكون واضحاً في أذهان هذه الحركة أن حركتهم جزء من الحركة الإسلامية العالمية ، وأن تكون الأهداف واحدة ، والثقافة واحدة ، والتربية واحدة ، والتنظيم متقارباً ، والوحدة موجودة ، وكذلك القيادة الواحدة ، ولا يجوز أن يكون الاسم حجاباً .

وقد تمر على الحركة الإسلامية في بعض الأقطار ظروف تضطر فيها لأخذ رُخصة عمل باسم ما ، والمتعارف عليه بين أفرادها اسم آخر ، وتستعمل ابتداءً في خطاب الناس - استثناساً للوصول إلى قلوبهم - اسماً آخر ، فمثلاً استعمال كلمة « حزب الله » - وهي التعبير القرآني - أخف على الأذان كثيراً من اسم الإخوان المسلمون ، بعد عمليات التشهير والتجريح الهائلتين اللتين سلطتا على الحركة . ولذلك فإن الأخ يستطيع أن يستعمل هذا التعبير بحرية أثناء الدعوة الأولية لإنسان . ونفس الوقت قد تضطر الجماعة لأخذ ترخيص في بعض الأحوال لممارسة بعض النشاطات الجهرية ، وبحول دون ظهورها باسم الإخوان ظروف محلية قاهرة ، فتأخذ اسماً جديداً في الظاهر . كل ذلك يمكن أن يكون ولا حَرَجَ ، إذا توافرت الشروط التي ذكرناها سابقاً . وهذا الأمر قد تضطرنا إليه الظروف حتى في حالة النصر ، وخاصة في المراحل الأولى ، ونرجو ألا يحدث ذلك . وقد قال الأستاذ البنا في مذكراته (ص ١٢٦) : « ليس بلازم في الدعوة أن تكون باسم جمعية الإخوان المسلمين ، فليس غرضنا إلا إصلاح النفوس وتهذيب الأرواح . فلتكن الدعوة إلى مدارس الانتصار ، ومعاهد حراء ، وأندية التعارف ، ثم بعد ذلك تكون جماعات » .

وفي المنطقة العربية حيث اشتهرت الحركة الإسلامية باسم الإخوان المسلمين .
حتى أصبح هذا الاسم علماً على كل من يلتزم ولو بشيء من الإسلام . ورضى
بذلك أو لم يرض . يتساءل بعض الناس : هل الأنسب أن تقوم حركة إسلامية
باسم جديد غير الإخوان المسلمين ؟ ! أو هل الأنسب أن يُغيّر الإخوان اسمهم .
ويبدأوا عملاً جديداً باسم جديد ؟ !

وتحس بعد أن أعطيت الحركة مرونة العمل فيما له علاقة في الاسم . سواء
في موضوع العرض الميداني . أو في حالة الاضطراب ظاهرياً . لا تروى أن المسألة
لحاجت إلى نقاش . لأن الأجواب الإيجابية في احتفاظ الحركة باسمها . وفي أن
تكون الحركة هي الأساس الذي يتجمع عليه المسلمون كثيرة جداً . وفيها يلي
مبررات ذلك كله ولماذا نُصِرَ عليه :

إن أعظم ما تمثّل به حزب الله كالتجاء في عصرنا وفي منطقتنا هو دعوة
الإخوان المسلمين . في الإطار الذي صاغها فيه الأستاذ البنا - رحمه الله -
وهي بنفس الوقت أقدم الحركات الإسلامية الشاملة المعاصرة تأسيساً .
والدارس لوضع الإسلام يوم قامت هذه الحركة يجد ما يلي :

١ - قد غاض مفهوم الإسلام ونُسِيَ موضوع تطبيقه كنظام للحياة كلها .
وتراجع الإسلام أمام الهجوم العنيف الذي شهِرَ عليه بكل سلاح . حتى كاد أن
يبأس أكثر المسلمين تفاقماً . وإذا بالأستاذ البنا يُعيد موضوع شمول الإسلام
حياً . وكونه منهاج حياة واضحاً . وأصبح موضوع تطبيقه كنظام حياة شغل
الملايين .

٢ - وغاض مفهوم الولاء للإسلام وأهله . فأصبح الناس يوالون على كل
أساس إلا أساس الإسلام . « حتى علماء المسلمين أعطى الكثير منهم ولاء لمن
لا تجوز موالاته . بل يجب على المسلمين أن يحاربوه » وإذا بالأستاذ البنا يُعيد
إلى الأذهان موضوع الولاء الكامل . على أساس الإسلام الكامل أكثر ما يكون
حيوية وشدة . فكان ذلك غريباً على منطق العصر . ولكنه فرض نفسه بإذن
الله . ثم بحرارة رجال الدعوة المؤمنين . وبعد أن أصبح العمل للإسلام غير
مقبول ولا معقول . عاد أكثر ما يكون نشاطاً وأملأ .

٣ - واستغرق كل مجموعة من الناس آخرتها لبعضها متناسبة الإحسان الكبير ، وإذا بموضوع الإخاء الكبير - الذي يشمل مسلمي العالم - يحس به كل من تأثر بدعوة حسن البنا بشكل آمال وآلام . تتحرك إلى عمل وجه وتضحية وفكر .

٤ - وكان طريق الإصلاح قبل « البنا » الكلمة ولا شيء وراءها . فأصبح طريق الإصلاح على يد « البنا » كلمة وثقافة وعلماً وتعبئة وتخطيطاً وتنظيماً وتنفيلاً .

هذه هي دعوة الإخوان المسلمين ، التي نقلت الدعوة الإسلامية من طور إلى طور ، ومن حال إلى حال . وباستثناء عناصر صالحة بلغت في الإصلاح شقوا يعجز عنه المسلمون العاديون ، لهم ملاحظات فردية على أفراد من الإخوان ، « ولا يحاربون الإخوان كاتجاه » فإننا ما وجدنا إنساناً أو فئة تحارب الإخوان وتمثل فيها الجندية الكاملة لله ، إن لم تكن منحرفة نوع انحراف عن الحزبية الريانية . لقد رأينا شيوخاً يحاربون الإخوان ، ويميتون روح الجهاد عند المسلمين ، ورأينا جماعات تحارب الإخوان ، وحظها من السير في محبة الله قليل . لذلك لا نشك أن حرب الإخوان كاتجاه انحراف وخطأ . وعلامة على عدم الفهم للإسلام ، وعلى الغفلة عن الصفات الأساسية لحزب الله .

نقول هذا ونفس الوقت نقرر ونؤكد ، أننا لا نعني بذلك أن من لم يكن منتظماً في الإخوان اسماً ورسمياً فليس من حزب الله . فهناك الكثير من العلماء والعلماء والعباد والريائيين والعامّة قد أخذوا حظهم من صفات حزب الله ، وغلب عليهم اجتهاد جعلهم بعيدين عن صف الإخوان ، وقد ينتقدون الإخوان بنية صالحة لإصلاح بعض الجوانب في الإخوان . أمثال هؤلاء ما دام ولاؤهم سليماً يحبون في الإسلام ويعادون فيه ، فنرجو الله فيهم ، أما أولئك الذين انحرف ولاؤهم فأعطوه للكافرين والمنافقين ، وحاربوا حملة الإسلام ودُعائه ، فهؤلاء نشكركم إلى الله .

ولو أننا تتبعنا الفئات التي قامت في المنطقة العربية ، وكان لها دور فيها ، لم نجد فئة إسلامية أخذت من أخلاق الإسلام كما أخذ الإخوان المسلمون في

الإطار الذي أقامهم به الأستاذ البنا . كما أن التيار الإسلامى الذى أحدثه الإخوان لا يشبهه تيار آخر . إن المكان الذى لم تصله دعوة الإخوان المسلمين ، قد لا تجد فيه فئة محور تركيبها الأخلاق الأساسية لحزب الله ، والثقافة الإسلامية المتكاملة ، لذلك أصبحت حركة الإخوان علماً على إرادة الإسلام الشامل الكامل ، تحقيقاً لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾ (١١) . أى فى الإسلام كله .

ولأشك أن الجماعة قد يدخلها من ليس منها ، ويحمل أفكارها من لم يتحقق بأخلاقيها ، ويسمى باسمها من لا يستأهل أن يكون مسلماً عادياً . وهذا شئ عاды لا تخلو منه جماعة أبداً . ولقد كان من مع رسول الله ﷺ متافقون . والمهم أن لا يكون لهؤلاء دور فى قيادة الجماعة ، وألا يستطيعوا التسلل إلى أجهزة اتخاذ القرارات فيها - بالشروط التنظيمية الصعبة - التى لا ينفذ منها إلا من خلص لله تعالى ، والمهم أن تنقى الجماعة خبثها ، وهذان كائنان برعاية الله .

ولقد أثبت الإخوان أنهم أصلب عناصر هذه الأمة عوداً ، وأشدّها مراساً إذا حاربوا ، أو عارضوا ، أو أريد التنكيل بهم . كما أثبتوا أنهم المظهر الحقيقى للمقاومة السلبية ، التى لا تتحطم لكل إرادة سوء بهذه الأمة ، وقد ابتلوا من أجل هذا .

وقديماً كان الابتلاء من أجل هذا الدين علامة صدق فى حمله ، كما أن الجهاد والصبر عنوان الطريق الخالص فيه : ﴿ وَكَيْتِلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلُؤْا أَخْيَارَكُمْ ﴾ (١٢) .

* * *

• لماذا نُصِرَ على اسم الإخوان المسلمين ؟

لقد سلّط على الإخوان - من جملة ما سلّط - أعظم حملة إعلامية دعائية ضد جماعة لا تملك أدنى شئ تقياه به خصومها . بل كانت تعانى أوسع حملة

اضطهاد عرفتها البشرية في تاريخها الطويل ، فكان من آثار ذلك أن أصبح الرجل العادي يخاف من ذكر اسم الإخوان أمامه ، وهذا هو العامل الرئيسي الذي من أجله يُطالب بعض الناس أن يُخسّر الإخوان اسمهم ، أو أن يُسَدَّ عمل جديد باسم آخر غير الإخوان !! وسنناقش قيمة هذه الفكرة بعد قليل .

إنه لشيء عادي أن يتأثر الرجل العادي بهذه الحملة الدعائية الهائلة ، التي كان وراءها المخابرات الأمريكية والقوى الشيوعية وأجهزة الإعلام الصهيونية وغيرها ، والتي كانت موجّهة أدق ما يكون التوجيه وأكثر ما يكون الخبث واللؤم . وأمام مثل هذا فشيء عادي أن يتهيب الرجل العادي اسم الإخوان ، ولكن هل شيء عادي أن تستسلم لمخططات العدو ؟ !!

إن الواقع التاريخي يُثبت أن كل حملات التشهير والدعاية الكاذبة لا تساوي شيئاً ، إذا ما وافق ذلك ثبات رجال الدعوة وصبرهم وحكمتهم ، إن كل ما يقوله الأعداء لا يساوي شيئاً ، ما دام مصدره الكفر والتناق والفسوق ، ونحن نألف رغم هذا كله إلا أن نكون مهاجمين ، لأننا لو وقفنا موقف المدافع في قضايا يجب أن يكون نحن المهاجمين فيها ، نكون قد وقعنا في أسر مخططات العدو . إن كل تهمة وجهها إلينا أعداء الله مردودة إليهم ، وعلينا أن نهاجمهم بإبراز الحقائق الدامغة التي تدبرهم ، وذلك وحده هو الذي يُقوّت على أعدائنا فرصة النصر . نقول هذا ليعلم إخواننا وليعلم الذين تأثروا بهذه الدعاية من الإسلاميين أن هذا كله لا قيمة له ما دام مستنده الكفر ، إن عقدة الخوف من الإخوان واسمهم نوع من الوهم الكبير ، والذي يتصور أنه حجاب سميك بين الدعوة إلى الله والناس متوهم كثيراً ، إذ أن هذا الحجاب يُزيله الدعاية الناجح بضرية واحدة ، والدليل على ذلك أن دعوة الإخوان - حيث وجدَ دُعائها - هي أكثر الدعوات استقطاباً للمسلمين .

بعد هذا الكلام العام نجيب على السؤالين اللذين أثارناهما ، ونطرحهما كثير من الناس ، من الذين هالتهم الصدمات التي أصيبت بها جماعة الإخوان المسلمين ، أو يحسون بوطأة الدعاية الهائلة ضدها ، أو الذين يحلمون بتأسيس

حركة مثالية خيالية ! أو يفرون من إسلامية خالصة أو ... أو ... وبعضهم لا تفهمهم بنيانهم أو اخلاصهم .. هذان السؤالان هما :

هل الأنسب للإخوان والإسلام أن ينهوا اسمهم أو يغيروه ؟

هل الأنسب أن يقوم عمل إسلامي جديد باسم جديد ؟

ومع أن كثيراً من الجساعات الإسلامية التي تعتبر نفسها من الإخوان ، وهي امتداد عادي لحركتهم وفكرهم ، قد سمت نفسها بغير اسم الإخوان في الظاهر نتيجة لبعض الظروف ، مما يدل على مرونة الحركة في هذا الموضوع ، إلا أننا نرى أن في بقاء اسم الإخوان - سرّاً أو جهراً - جوانب إيجابية كثيرة ، وضرورة حتمية للحركة الإسلامية ، وقد فطن لذلك أعداء الإسلام ، فبدلوا جهوداً كثيرة وأموالاً كثيرة من أجل هذا . وسنُجمل فيما يلي ردنا على السؤالين السابقين :

١ - إن عملاً للإسلام يبدأ من جديد وباسم جديد إما أن يكون إسلامياً كاملاً - كإسلام الإخوان المسلمين - أو ناقصاً ، فإذا كان ناقصاً فلا كلام على مثله . وأما إذا كان كاملاً فسبحارَب كما حُورِبَ الإخوان ، فليس اسم الإخوان هو الذي حُورِبَ ، بل مضمون هذا الاسم . وأي حركة تحمل الإسلام كاملاً سيصحبها من أصاب حركة الإخوان .

٢ - إن عملاً للإسلام يبدأ من جديد وباسم جديد ، لا يستطيع أن يعمم ذاته ، لتكون له جذور عميقة في الأرض ، أو في المنطقة العربية ، أو ليكون له انتشار في القُطر ، إلا بعد زمن طويل جداً ، وسيصادف خلال هذا الزمن ما صادفه الإخوان أنفسهم . وسيطرح أمثال الذين يطرحون فكرة تغيير الاسم والفرار من أصحابه ما يطرحه هؤلاء الآن ، وهكذا لا يكون للمسلمين هم إلا التأسيس وتحديد الأسماء ١١

٣ - إن العمل الإسلامي لا يستطيع كل فرد تحميل مسؤولياته ، وأكثر القادرين على تحميل مسؤوليات كهذه قد استقطبتهم دعوة الإخوان المسلمين في البلاد التي وُجدوا فيها ، ولذلك لن يجد الاسم الجديد والعمل الجديد - بمعزل عن الإخوان - عناصر مستعدة لتحمل عبء ضخّم ، كما أن الإخوان لا يمكن أن

يتخلوا عن اسمهم ، وهكذا سيبدأ العمل الجديد سيره بإمكانيات أقل بكثير من
إمكانيات دعوة الإخوان بجزورها العميقة خلال تاريخ طويل .

٤ - إن الإخوان المسلمين - وقد عاشوا تجربة طويلة المدى فى حمل
الإسلام ، وعانوا من أجل ذلك ما عانوا - هم أقدر الناس على التجربة ورسم
الطريق لعمل لاحق . ولن يملك أى عمل جديد يعزل عنهم - فيما يبدو والله
أعلم - التجربة الثقافية أو التربوية أو التخطيطية أو التنظيمية أو التنفيذية
لعمل إسلامى واضح .

٥ - إن اسم الإخوان أصبح علماً على اتجاه إسلامى عام ، يعرفه العام
والخاص ، والحكومة الإسلامية جزء من هذا الاتجاه . فإذا رفض الاسم وأهله
وانتقل عنهما ، فكأن الاتجاه ضرب ، وكأن ذلك بمثابة إعلان عن فشل الاتجاه .
وسترك هذا آثاراً نفسية ، تنعكس آثارها على أى عمل إسلامى . وسيقول
الناس لأصحاب الاسم الجديد : هذا طريق جرّه غيركم وفشلوا . أما الآن فيقال :
الحركة الإسلامية سائرة على بركة الله ، ويوم لك ويوم عليك .

٦ - إن الإخوان المسلمين يملكون تاريخاً ناصعاً ، فقد قدموا للإسلام
الكثير بفضل الله ، وأتيحت لهم ظروف أغنوا فيها العمل الإسلامى غناءً
عظيماً . ولئن جرت المحاولات الكثيرة لتشويه اسمهم ، فإنهم استطاعوا أن
يجابهوا ذلك ببطولة وحجج قوية ، أتاحها لهم ما قدموه . أما العمل الجديد
باسم جديد فقد لا تتاح له فرصة كبيرة يستعصى معها على التشويه . إلا إذا
شاء الله شيئاً آخر .

٧ - إن الإخوان المسلمين سلط عليهم من الإيذاء ما لم يُسلط على غيرهم ،
ومع ذلك صبروا واستمروا وأثبتوا جدارة بحمل هذا الدين . ولكن من يضمن أن
حركة جديدة واسماً جديداً سيكونان قادرين على مثل هذا الصمود ، الذى شرف
حملة الدعوة الإسلامية وأصبح علماً عليهم ؟ ١١

٨ - وكمسلمين نعتبر الوفاء خلقاً من أخلاقنا وجزءاً من ديننا . نرى أن
الوفاء شئ أساسى فى حياتنا ، للجماعة التى تحملت ثقل الضغوط العالمية

كلها ، فقدّمت الشهداء ، وامتلات بها السجون ، وسُلطت عليها كل فنون التعذيب .

٩ - والحقيقة الكاملة أن دعوة الإخوان المسلمين هي التي هزت العالم الإسلامي بثبات أفرادها وفكرها ، وبها قد فاء من فاء ، إلى الإسلام ، أو اختدى وأكثرنا ذلك الرجل . ولقد مرّت فترات لم يبق فيها مشكك مسلم يؤمن بالإسلام أو يلتزم به ، حتى وجدت هذه الجماعة سبيلاً إليه ، وما من الإسلاميين اليوم إلا ولدعوة الإخوان عليه فضل بشكل من الأشكال ، بدرستها وفكرها ورجالها وسعة أفقها ، وراثتها الكبير ، الذي لا يستغنى عنه أحد يتصدّر للدعوة إلى الله في هذا العصر . فما يفر المسلم منها إلا إليها ، معتمداً ما قدّمته .

١٠ - ولنفرض جدلاً أن الإخوان وقعوا في أخطاء ، فهل سيكون الاسم الجديد والعمل الجديد بلا خطأ ؟ ! وأى عمل أجدى ؟ عمل حربٍ أو عمل يريد أن يُجرب ؟ . وبعض هؤلاء يقولون : نحن نستفيد من تجاربهم ونتجنب أخطائهم . وهذا وهم ، فالجرب وحده - إلا من رحم ربي - هو الأقدر على الاستفادة من تجربته .

١١ - وطريق ودعوة وجماعة بنائها الشهيد حسن البنا العالم الريانى الفذّ الصالح الإمام ، الذى وصفه كل من رآه وعرّفه وسمع منه بأنّ العالم الإسلامى ما أنجب مثله منذ قرون . إن طريقاً شكّه مثل هذا الرجل الصالح حرى أن يُسار فيه وأن يُستمر عليه .

لهذه الأسباب وما قدّمناه قبلها فإننا نعتبرها ظاهرة شاذة أن يوجد رجل من حزب الله يستغرب اسم الإخوان المسلمين ، أو يتفر منه ، فضلاً عن أن يحاربه ! !

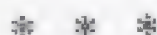
وهناك ناس عرفوا الإخوان أثناء محنتهم أو من أقوال عامة الناس فيهم ، أو من أقوال أعدائهم . وهناك ناس يرتبطون بالإسلام وأهله بمقدار ما يقدّم لهم من فوائد . وهناك ناس إدراكهم لبواطن الأمور محدود ، وهناك ناس موازينهم سياسية دنيوية . أمثال هذه الطبقات تقول : ماذا فعل الإخوان ؟ ، وماذا

قدّموا ؟ لماذا لم ينتصر الإخوان وانتصر غيرهم ؟ لماذا لم يستطيعوا الوصول
 إلى الحكم ؟ شاخت جماعة الإخوان ، عثقت جماعة الإخوان ، الإخوان ليس
 بسطاء ... والذي نقوله باختصار هؤلاء ، وأمثالهم : إن الإخوان ابتدأوا تجربة لم
 يبتدئها غيرهم في منطقتهم ، تجربة العودة إلى الإسلام في العصر الذي تجسعت
 فيه كل القوى بأبدي أعداء الإسلام . وما من أحد إلا ويعرف عتو هذه القوى
 وكثرتها وإمكاناتها . ومع ذلك سار الإخوان منتقلين من طور إلى طور ، ومن
 تجربة إلى تجربة ، ومن خيرة إلى خيرة . وليس لهم مُعلّم بعد الله إلا إخلاصهم
 واعتمادهم عليه . على خلاف الاتجاهات الأخرى التي يُخطّط لها غيرها ويُقدّم
 لها الدعم الكامل . فبينما يسير الإخوان في الطريق المعاكس للقوى العنيفة
 ومرتكزاتها داخل أقطارهم ، يسير الآخرون في الطريق التي تريدها هذه القوى
 عمالة وخيانة . وبينما تتفق القوى الداخلية والخارجية على ضرب الإخوان ،
 تتعاون القوى العميلة في الداخل مع القوى الكافرة في الخارج على التمهيد
 للحركات الأخرى . ومع هذا فقد استطاع الإخوان - في الفترات التي أتتحت
 لهم فيها حرية - أن يخدموا الإسلام ، وأن يستمروا فيه . وحركة كحركة
 الإخوان لها مثل هؤلاء الأعداء الضخام وأمامها مثل هذه العقبات ، وترغب أن
 تحقق أهدافاً ضخماً ، تؤدي إلى قلب نظام العالم رأساً على عقب ، لا يمكن أن
 تسير بسهولة ، ولا يمكن أن تُحقّق ولو جزءاً يسيراً من أهدافها إلا بزمّن طويل .
 المهم هو قدرة أعضائها على الصبر والاستمرار . وهذا كائن بفضل الله .

لقد أسهينا في هذه الفضايا لأن هناك شهوة تأسيس عمل إسلامي جديد
 باسم جديد راودت أذهان الكثيرين ١١١ ، فافتضى هذا أن نتوسّع في هذا
 الموضوع . إن الإخوان حينما وُجدوا فقد تجاوزوا مرحلة التأسيس ، وإذا كان
 هناك نقص أو قصور فبالإمكان تداركه ، وذلك أفضل وأجود ، وأخصر من
 عملية تأسيس جديدة . إن عملية التأسيس تحتاج إلى جهد ووقت وتفرغ وحرية
 وقدرة على الانطلاق والتنقل ، وإمكانية يصل بها الإنسان إلى الناس ، ومناخ
 ملائم . وكل ذلك لا يتوافر ولا يمكن أن يتوافر ، ولو أن « أحداً ما » أقدم

– في مثل هذه الظروف – على تأسيس حركة إسلامية جديدة فكم تحتاج حتى تستقر أصلاً ؟ وقد سررت معنا الملاحظات عليها .

ونتيجة لكل ما مرُّ فإننا نقول : حيثما وجد الإخوان فلا ينبغي تغيير الاسم . ولا تغيير اللوا . . . وحيثما غابوا فلا حرج أن ينشأ عمل إسلامي باسم جديد – في الظاهر – على أن يكون كل شيء واحداً في الواقع . وحيثما وجد خطأ أو انحراف أو جهل أو ضلال أو إغتيال أو تساهل أو كيان أو مهانة باطل أو مدهانة أو تبني لقبير مذاهب أهل السنة والجماعة ، فالبدعوة منه بريئة . فالحق لا يُعرف بالرجال وإنما يُعرف الرجال بالحق ، والانحراف عن مبادئ الإخوان يُخرج صاحبه منهم . ويبقى اسم الإخوان متاراً وعلماً على حق ، ينبغي أن نلتزم به جميعاً . إن خط الأمتة البنا يجب أن نوجد إن كان مفقوداً ، فكيف لا ندعمه ونقبناه وهو موجود ؟؟



بين يدي الأبواب الثلاثة القادمة

بعد أن عرفنا أن جماعة الإخوان المسلمين تتوافر فيها شروط جماعة المسلمين ، وعرفنا الكثير من إيجابياتها ، وعلمنا لماذا نُصِرَ على اسمها وعلى استمراريتها ، فقد آن أن نتحدث عن أهم الأمور التي امتازت بها الجماعة وفطنت لها مما غفل عنه الكثيرون .

لقد غفل بعض المسلمين عن التكوين الشامل للشخصية الإسلامية ، كما غفلوا عن العمل اليومي اللازم . وقد غفل الكثيرون عن فكرة إقامة الأجهزة اللازمة لتحقيق الأهداف ، كما غفلوا عن التوعية الكاملة اللازمة لتحقيق الأهداف .

وقد غفل الكثيرون عن ضرورة التنظيم لتحقيق الأهداف ، كما لم يفتن الكثيرون لضرورة كون التنظيم صالحاً ، وما هي شروط ذلك ، وقد فطنت الجماعة لذلك وما لم يعرف المسلم هذه الأمور على كمالها في دعوة الإخوان المسلمين فإنه لا يعرف دعوة الإخوان المسلمين على الحقيقة فافتضى هذا أن نعتد هذه الأبواب الثلاثة :

فقه التكوين والعمل في دعوة الإخوان المسلمين

- دليل التكوين في دعوة الإخوان المسلمين .
- دليل العمل في دعوة الإخوان المسلمين .
- صورة التكوين وصور العمل
في دعوة الإخوان المسلمين .
- الخطوط المتوازية الثلاثة .
- العمل العام والتكوين الفردي .
- الربط العام والربط الخاص .
- قضايا رئيسية في عملية التكوين .
- أفضليات في العمل .

دليل التكوين في دعوة الإخوان المسلمين

ملاحظة : « ليس المراد بكلمة دليل هنا الدليل الشرعي الموصل إلى الحكم ، بل المراد به ما يعتمد عليه الإخوان المسلمون من معالم تدل في قضية التكوين » .

لكي نعرف قضية التكوين في دعوة الإخوان المسلمين فعلينا أن نقدم لذلك بثلاث مقدمات :

• المقدمة الأولى :

أخرج أبو داود عن رسول الله ﷺ قال : « يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها » . فقال قائل : من قلة نحن يومئذ ؟ . فقال : « بل أنتم يومئذ كثيرون ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن » . قيل : وما الوهن يا رسول الله ؟ قال : « حب الدنيا وكراهية الموت » .

إنه منذ ضعفت الدولة العثمانية والمسلمون يعيشون واقع هذا الحديث ، ومن الحديث تُدرك لِمَ جعل الأستاذ البنا - رحمه الله - أحد شعارات الإخوان المسلمين : « والموت في سبيل الله أسمى أمانينا » .

إن هذا الحديث الشريف يحدد الداء الذي عوقبنا بسببه بالوهن ، إنه الغثائية . فما هي الغثائية ؟

إن الغثائية مظهرها الخفة والانحراف مع التيار ، فالغثاء شئ ، يصنعه التيار ، ويجرقه التيار ، ويرمي به التيار ، وهو طاف على وجه التيار ، هذه هي علة المسلم

في هذه المرحلة ، إنه لا وزن له ، وإن تيارات العصر بحرفه - فإنه ما زال -
 انتهى هذا الوضع الشاذ قساذاً علينا أن نفعل :
 إن علينا أن نُعطي للمسلم وزنه ، وعلينا أن نجعل هؤلاء المسلمين -
 أصحاب الوزن الإسلامي - يشكلون تيارهم بأنفسهم - بتلاحمهم مع بعضه
 لإيجاد التيار الإسلامي . وما لم نفعل هذا وهذا فإن المرض سيبلغ رر تحرق
 إلى شيء آخر .

إنه إذا أعطينا المسلم وزنه أو إذا أصبح للمسلم وزنه بجهده الخاص ذلك
 يبقى منفرداً منعزلاً عن إخوانه المسلمين ، فإنه يبقى مجزواً بالتيارات الكثيرة
 ولكن بدلاً من أن يكون شئاً ، يجرفه التيار ، يصبح كتلة ثقيلة ، كالخجر - مثلاً -
 يجرفه التيار الكافر ، ومن ثم كان لا بد لتحرير المسلم من مرض الغشائية أن
 يصبح ذا وزن ، وأن يكون جزءاً من التيار هو التيار الإسلامي ، فإذا ما وجد
 هذا ، رُجى للمسلمين أن يرفع الله عقوبته عنهم . فشعور هيبته في قلوب
 عدوهم ، فيرفع من قلوبهم الوهن . هذه هي المقدمة الأولى .

* * *

● المقدمة الثانية :

أخرج الشيخان وأبو داود عن حذيفة قال : « كان الناس يسألون النبي ﷺ
 عن الخير ، وكنت أسأله عن الشر . مخافة أن يدركني . فقلت : يا رسول الله !
 إنا كنا في جاهلية وشر ، فجاءنا الله بهذا الخير ، فهل بعد هذا الخير من شر ؟
 قال : « نعم » . قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : « نعم ، وإنه
 دخنٌ » . قلت : وما دخنُه يا رسول الله ؟ قال : « قوم يستنزون بغير سنن
 ويهدون بغير هدى ، تعرف منهم وتكر » . فقلت : فهل بعد ذلك الخير من
 شر ؟ قال : « نعم ، دعاة على أبواب جهنم من أجايبهم قدفوه فيها » .
 فقلت : يا رسول الله ! فما ترى إن أدركني ذلك ؟ قال : « تلزم جماعة
 المسلمين وإمامهم » . قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال : « فاعتزل
 تلك الفرق ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك » .

يبدو من خلال النصوص أن مرحلة الخير الأولى تنتهي بانتهاء القرون الثلاثة
 الأولى ، وأن مرحلة الشر تأتي فيما بعد ذلك حتى ظهور الانتفاضات الإسلامية ،

وأن مرحلة الدُّخُن تستمر حتى عصرنا ، وأن عصرنا هو عصر الدُّعَاة على أبواب جهنم .

هذا الحديث يُحَدِّد واجب المرحلة وهو الالتزام بجماعة المسلمين وإمامهم ، فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام ، قالوا يجب اعتزال فرق الضلالة كلها ، والجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك كما فسرها ابن مسعود . وبالنسبة للأمة الإسلامية فإنها لا تخلو من جماعة ، ففى الحديث الذى يبلغ التواتر : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق » . هذه هي المقدمة الثانية .

* * *

• المقدمة الثالثة :

فى الشريعة الإسلامية تنقسم العلوم إلى قسمين : فرض عين وفرض كفاية . فرض العين هو ما يُطالَب به كل مسلم من العلم الشرعى ، وفروض الكفاية هى كل علم يحتاجه المسلمون فى أمر دنى أو دين ، ومن أعظم أسباب تخلف المسلمين مدنياً هو فقدان الاختصاص المفروض ، ففى الوقت الذى أصبحت كل صغيرة أو كبيرة محل اختصاص كثيرين فى البلدان الكافرة ، فقد قل رجال القمة من كل اختصاص عند المسلمين ، فأصبحت الأمة الإسلامية عالة على الأمم الأخرى ، أدويتها تصنعها الأمم ، وأدوات الاستعمال اليومية تُصنع لها فى الخارج ، وتأثير ذلك - على المدى القريب والبعيد فى بقاء المسلمين متخلفين - بعيد المدى . هذه هي المقدمة الثالثة .

وبناءً على هذه المقدمات فإن نظرية التكوين عند الإخوان المسلمين للشخصية المسلمة تشمل دوائر ثلاثاً : دائرة الثقافة ، ودائرة الخصائص ، ودائرة الالتزام . فمن خلال الخصائص والالتزام تنشئ الفُشائنية ، وبشم الالتزام بجماعة المسلمين وإمامهم ، وبالثقافة يتم ذلك كله وينتهى التخلف ، ويسير الإنسان على بصيرة ، فلنر ماذا يدخل فى كل دائرة من هذه الدوائر .

١ - دائرة الثقافة :

يدخل فى هذه الدائرة : الثقافة الإسلامية أصولاً وفروعاً ، ويدخل فيها

الثقافة المعاصرة . ويدخل فيها الثقافة التأصيلية إما لاختصاص خبرتي أو لاختصاص في العمل الإسلامي . وعلى هذا فالثقافة لها أربع محاور :

(أ) محور الثقافة الإسلامية :

في كتاب « جسد الله ثقافة وأخلاقاً » ، ذكرنا عن الثقافة الإسلامية أصولاً وفروعاً ، وضرورة كل في بناء الشخصية الإسلامية ، وكيف أن أي فراغ في التكوين الثقافي للمسلم سيؤدي إلى خلل أو خطأ ، أو أنه يهتدى فراعاً بدلاً بخطأ أو بضلالات ، وهنا نكتفي بإشارات : ذكرنا هناك أن المسلم بحاجة إلى دراسة علم الأصول الثلاثة - أي علم معرفة الله سبحانه ، والرسول ﷺ ، والإسلام - كمركز للإيمان الذي جرت سُنَّة رسول الله ﷺ أن يُعطى قبل القرآن ، وأن المسلم بحاجة إلى دراسات في الكتب والسُنَّة وعلومهما ، وإلى دراسات في علوم الإسلام الثلاثة وأصولها : العقائد ، والفقه ، والأخلاق ، وأصول الفقه ، وإلى دراسات في علوم اللغة العربية ، وحاضر العالم الإسلامي ، وتاريخ الإسلام والمسلمين ، وإلى دراسات تُعرِّف على التأمر على الإسلام ، وإلى تتبع للدراسات الإسلامية الحديثة ، وإلى دراسات لفقه الدعوة .

دعونا نتصور أن مسلماً لا يعرف اللغة العربية وعلومها ، إن تأثير ذلك على الفهم والقدرة على التعبير لا تخفى ، بل نتصور أنه اكتفى بدراسة علم النحو فقط ، فماذا يحدث ؟

في النحو عادة يُدرس بناء الكلمة وأعرابها ، ومن ثم فن النحو نعلم أن « يا » أداة نداء ، ولكن النداء في اللغة العربية يأتي على أنحاء شتى : للتفجيع ، وللتنبيه ... وغير ذلك . وفي النحو نعرف أن « كيف » اسم استفهام ، ولكن الاستفهام في اللغة العربية يأتي على أنحاء شتى : للإشكال ، وللتعجب ، وللتوبيخ ... ومن ثم وجد علم مكمل للنحو هو علم المعاني ، الذي هو أحد علوم البلاغة الثلاثة ، فلو أن مسلماً لم يأخذ حظه من علوم اللغة العربية جميعاً سيصبح إما حرفياً حرفة خاطئة ، أو مؤذلاً تأويلية خاطئة - إلا من عصم الله - ما السر في أن فكرة « المحاكمية لله » أصبحت منسية حتى أصبح الناس يستغيثون الحديث عنها ؟ مع أنها من البديهيات ، ما السر في أنهم أصبحوا

يستغفرون أن يُطالب الإخوان المسلمون بأن تنبثق الحياة العملية كلها عن الكتاب والسنة ؟ إن جزءاً من الأسباب يكمن في إهمال علم أصول الفقه . لأنه هو العلم الذي يبحث عن الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه . ولأنه هو العلم الذي يُعزّزنا على كيفية انبثاق الأحكام التي تُغطّي الحياة كلها عن الكتاب والسنة .

ما السر في نزعات الشذوذ الشكوى ؟ إنه في كثير من الأحيان يكمن في عدم الدراسة للعقائد الإسلامية كما حرّرها الراسخون في العلم .

والدراسات الفقهية القديمة سارت على طريقة في العرض تختلف عما ألفه الناس من تشسيحات . ومن ثم جاءت الدراسات الإسلامية الحديثة لتتكامل ، فأصبح هذا لا بد منه - على ضوء نظرية واضحة المعالم .

إنه ما من إهمال لجانب أو أصل أو فرع في الثقافة الإسلامية إلا وله تأثيراته الضارة .

(ب) محور الثقافة المعاصرة :

إن المسلم الذي لا يعيش عصره ولا يستوعب ثقافة عصره يتعذر عليه أن يفكر التفكير المكافئ ، للعصر ، وأن يتخذ القرار المناسب لما يواجهه ، ويتعذر عليه حتى أن يُفتى في شؤون العصر ، لأن الفتوى تُقدّر زماناً ومكاناً وشخصاً . ثم هو لا يستطيع أن يشق طريقه عبر عصره وزمانه فضلاً على أن يشق طريقاً للإسلام . ثم هو يستعرض في كل لحظة لطلب خداع من الآخرين . ولن يكون تقييمه للأمور والأحداث والاتجاهات صحيحاً ، فيقع ويُوقع المسلمين في كارثة . ومن ثم فلا بد من أن نضع في حسابنا أن نجعل المسلم يستوعب ثقافة عصره .

(ج) الثقافة التأهيلية في اختصاص حياتي :

إن المسلمين لن يتجاوزوا عقدة تفوق الأجنبي إلا إذا وُجدَ فيهم رجال قمة في كل اختصاص حياتي ، مدنياً كان أو عسكرياً ، صناعياً كان أو زراعياً ، في الطب والصيدلة والهندسة وغير ذلك . تلك فريضة إسلامية في الأصل ويشند الطلب عليها في عصرنا . وإن المسلمين لن يستطيعوا أن يتغلبوا على تخلفهم إلا من خلال وجود رجال قمة في كل اختصاص ، بحيث تُغطى هذه الاختصاصات بمجموع احتياجات الأمة .

وإن الإسلاميين لن يستطيعوا أن يقيموا دولتهم أو أن يجعلوها على مستوى العصر ، ولن يستطيعوا أن يوجدوا كتلتهم العالمية إلا إذا وُجِدَ عندهم رجال قمة في كل اختصاص ، ولذلك فلا بد أن يضع المسلم في حسابه أن يكون رجل قمة في اختصاصه ، وأن تضع الحركة الإسلامية في حسابها أن تدفع نحو التخصيص العالي مع مراعاة الأفضليات .

(د) الثقافة التأهيلية لعمل إسلامي :

إنه ينبغي أن ينتهى الوقت الذى يُكَلَّف به إنسان بعمل إسلامي دون تأهيل يؤهله للنجاح فيه ، ابتداءً من الحركة الفردية .. إلى تربية أسرة .. إلى إقامة حلقة .. إلى قيادة شُعبة ... إلى ما فوق ذلك .

إنه لمن الكوارث الكبيرة أن ينطلق كل فرد منا من خلال اجتهاداته أو كتاباته ، دون أن يكون ذلك موجهاً بنظريات الجماعة وتأهيل الجماعة لأفرادها .

وما ذكرناه كاف لإدراك دائرة الثقافة في هيكल البناء التكويني لجماعة الإخوان المسلمين .

٢ - دائرة الخصائص :

في الجيل الإسلامي الأول كان في القمة رسول الله ﷺ ، ولقد نقل رسول الله ﷺ جيل الصحابة إلى أن يكونوا ورثاً كاملين له - عليه الصلاة والسلام - على تفاوت بينهم في مقدار الأخذ ، وكان الجيل كله مجاهداً ، وكان في هذا الجيل نُقباء وأمرأ ، وكانت الخصائص عند الجميع نامية ، ثم بدأت الخصائص تتناقص في الأجيال التي تلت ، حتى جاء عصرنا الذى ليس أمامنا فيه إلا العودة الى الخصائص .

فلا بد من إحياء خصائص الوراثة الكاملة لرسول الله ﷺ ، ولا بد من إحياء أخلاق النُقباء ، ولا بد من إحياء أخلاق المجاهدين ، بحيث تظهر في الجميع أخلاق جماعة المسلمين وخصائصها .

وفي رسائل أخرى من هذه السلسلة تسميات لهذا كله من الكتاب والسنة .
إن طيقة المجاهدين لا بد أن يجتمع لها خصائص السجدة لله . والدالة على
المؤمنين ، والعزة على الكافرين ، والجهاد ، وتحرير الولاة .

وإن طيقة الوارث لا بد أن تظهر فيها القدرة على العلم ونزكية النفس مع
الصدق والاستقامة ، والقدرة على إقامة الحججة ، والقيام بتبليغ دين الله .
واحرص على الصدق ، والرحمة والرأفة بالأفراد ، واللين مع الإخوان :

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (١١).

﴿ وَلَوْ كُنْتُمْ نَظْأً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ . فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ (١٢).

ولا بد للصف كله أن تظهر فيه خصائص المسلمين :

﴿ فَمَا أَوْحَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ
وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ * وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ
وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ * وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ * وَالَّذِينَ إِذَا
أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴾ (١٣).

﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ (١٤).

و بدون خصائص لا ينال الصف رضوان الله وتأييده إلا إذا شاء الله شيئاً .
و بدون خصائص لا توجد الثقة ولا التقوى داخل الصف أو خارجه .

(٢) سورة عمران : ١٥٩

(٤) الحجج : ٤٦

(١١) التوبة : ١٢٨

(١٣) النور : ٢٦ - ٣٩

وثقافة معاصرة ضعيفة . أو النجاعة للعسل بلا ناهيل . والعلاج لهذا كله هو
ملاحظة الدوائر الثلاث في التكوين .

* * *

والعصور المتأخرة كانت عصور الخير الذي خالفه دُخُن . ولهذا الدُخُن
استمراره . إما في بعض جوانب الثقافة الموروثة عن هذه العصور . أو في
استمرارية أمور لا تتفق مع السُنَّة أو الوضع الإسلامي السليم أو مع مقتضيات
العصر .

ومن ثَمُ فإن تحرير الخير من دُخُنهِ في الثقافة المتوارثة . ومعالجة الدُخُن
- المتمثل بوجودات وكيانات - معالجة حكيمة جزء من موضوع التكوين . وكأثر
عن هذا فقد اجهت الجماعة في تكليفاتها في شأن المناهج إلى ثلاثة أمور :
الأمر الأول : كتابة ما يلزم مما هو غير موجود . أو موجود ولكن يحتاج
إلى جمع وتنسيق .

الأمر الثاني : اعتماد الموجود النافع من الإرث الثقافي .

الأمر الثالث : محاولة تصفية الإرث من دُخُنهِ ، إما من خلال تعقيب قواعد
هي بمثابة ميزان ، أو من خلال كتابة جديدة تعتمد القديم مع ملاحظة تحرير
من دُخُنهِ .

وعلى ضوء هذا كله وعلى ضوء أشياء أخرى تُذكر في غير هذه الرسالة
انطلقت بعض الأقطار - فيما حاولته - من اعتماد مناهج تعليمية أو تربوية .
وفي الموضوع اللاحق خلاصة نموذج .

* * *

• خلاصة نموذج تكويني :

اعتمد الأستاذ البنا - رحمه الله - مبدأ الانتساب إلى جماعة الإخوان
المسلمين ، وجعل للعضوية ست مراتب « مساعد - منتسب - عامل -
مجاهد - نقيب - نائب » وإذا أردنا أن نبحث عن أصل لهذا الاعتماد

فإنما إذا أراد قول : « ورد في السُّنة » ، فكيف له تأليف مجلة نقاب بن أسيد .
 فكلمة النائب إذن مستعجلة في السُّنة . كما أن النائب يقابل الوالد السوي في
 الاصطلاح العام . والنقيب يقابل النقيب . والمجاهد يقابل المجاهد الأمة بالعالم .
 والعامل يقابل المجاهد الأمة بالرخص . والمنسب يقابل الناصر . ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
 رَاكِعُونَ ۝١١١ ﴾ والمساعد يقابل العامة في المجتمع الإسلامي . وقد كان لما
 اعتصمه الأستاذ البنا من مبدأ الانتساب إلى الجماعة بركته . إذ أنه بمجرد
 الانتساب إلى الجماعة يحس المسلم أنه واحد إزاء الجماعة . وشعر بأنه
 ملتزم بالإسلام . وأصبح - مباشرة - يميز بين أعداء الإسلام وأوليائه .
 وأصبح يستشعر أنه ذو قضية . ويتحدد ولاؤه . ويتخلص من كل سيولة أو
 ميوعة أو اضطراب أو تشتت . وقد اجتهدت بعض الأقطار أن تختصر درجات
 العضوية بثلاث درجات : فاختصرت مرتبتا المساعد والمنسب بدرجة واحدة هي
 درجة الناصر . واختصرت درجتا العامل والمجاهد بدرجة واحدة . أسمت
 صاحبها عاملاً أو مجاهداً أو منفذاً . واختصرت درجتا النقيب والنائب بدرجة
 النقيب . ولعل اعتماد أربع درجات هو الموافق للنصوص :

ففي آيات الرِّدة في سورة المائدة ذُكرت طيقتان . طبقة الأنصار وطبقة
 المجاهدين . وفي الكتاب والسُّنة ذُكرت كلمة النقباء . والعلماء ورثة الأنبياء .
 فهذه أربع طبقات . فأربع درجات . هؤلاء هم بنية الجماعة . ومن سوى هؤلاء
 من المسلمين لهم فضلهم عند الله . ولكن لا يد في الجماعة وللجماعة من تمييز .
 والمفروض أن يكون لكل عضوية منهاجها العلي . والتزاماتها وخصائصها .
 بحيث لا تعطى سفة عضوية إلا لمن اجتمع له دراسة منهاجها . وأدى
 التزاماتها . وتحقيق بخصائصها . والمفروض أن يكون المسؤولون عن التكوين في
 الجماعة هم الذين يتابعون دقائق التكوين . ليتأكدوا من التحقق ولتحققوا
 - أصحاب الاستعداد - بالمعاني اللازمة لهم .

* * *

ومن كل ما مر ثبوت أن التكوين في الإخوان المسلمين أوسع مدى من أن يكون تعليمياً محضاً ، إنه تعليم وتربية بأن واحد ، ولكن على ضوء نظرية شاملة كاملة وأصحة المعالم ، وهذه قضية يكثر فيها الخطأ ، وبسبب إغفال يكثر التذمر ولكثر الشكوى ، إذ لا يحس الإخوان - أحياناً - بأن ما يعتمد من مناهج يكافئ ، تطلعاتهم ، إذ تقتصر هذه المناهج على جانب تعليمي بحت ، لا يراعى فيه متطلبات التكوين بما يكافئ ، الأوضاع والظروف ، وبما يناسب الحاضر والمستقبل ، وبما يتسجم مع نظريات العمل الإسلامي في طوره الحالي ، ولذلك فإن التكوين النموذجي الذي نتحدث عنه هنا يقتضي أن نقسم مناهج التكوين إلى قسمين : مناهج التكوين الموجّه ، ومناهج التكوين العام ، وبالتالي فإن للتكوين عندنا خريطتين : خريطة التكوين الموجّه ، وخريطة التكوين العام . وسيتضح معنا المراد بتوعى التكوين من خلال الكلام عن كل منهما :

١ - التكوين الموجّه :

(أ) حددت آيات الرّدة في سورة المائدة مواصفات العضو النصير :

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ * وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿ ١١١ ﴾ .

ومن ثم فعلينا أن نركز في مرحلة التربية - على عضوية النصير - على الإيمان والصلاة والزكاة وعلى الولاء لجماعة المسلمين ،

ومن أجل ذلك كتبت سلسلة الأصول الثلاثة لبناء الإيمان بالله والرسول والإسلام على أساس متين ، واعتمدت لهذه المرحلة رسالة المأثورات لينتقل الإيمان من طوره الفكري إلى طوره القلبي .

وكتبت لهذه المرحلة رسالة « من أجل خطوة إلى الأمام » لتعميق الولاء للإسلام وللجماعة التي تحملها .

(ب) وحديث أبي بن الردة في سيرة الخاتمة صفات المجاهد :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ . ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١١) .

ولا يقوم امرؤ بحق الجهاد إلا إذا اتصف بصفات محددة :

قال تعالى : ﴿ إِنْ اللَّهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمْ الْجَنَّةُ ، يَفْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ، وَعَلَى عَلَيْهِمْ حَقٌّ فِي النِّزَاءِ وَالْإِنجِيلِ وَالْأَقْرَبِ ، وَمَنْ أُوْتِيَ مِنْهُ مِنْ اللَّهِ ، فَاسْتَشِيرُوا بِمَعْلَمٍ الَّذِي يُبَاحِثُهُ بِهِ ، وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ ﴾ (١٢) .

ثم حدد الله تعالى صفات المتعين فقال : ﴿ الَّذِينَ الْعَابِدُونَ لِحَامِلُونَ السَّابِقُونَ الرَّاكِبُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْوُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّافُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٣) .

والجهاد ينطوي دعياً أميناً عالياً وحساً أميناً موهباً ومن أجل هذا كله :

اكتسبت لهذه الرحلة رسالة ، التعاليم ، لأنها في الأصل كتبت للإخوان الجاهدين ، واكتسبت رسالة ، الجهاد ، وكتبتها للأستاذ البنا - رحمه الله - وقد كتبت لهذه الرحلة كتاباً ، جسد الله ثقافة وأخلاقاً ، ومكمله ، جولات في التفكير الكبير والاحمر ، وكتبت كمرجع للأخ الرئيس كتاباً ، الحياة الروحية والسلوكية عند الله ، وظهرت الأمانة ودروس الأمن ، واكتسبت دراسة سورة الأنعام براءة من الضلال ، واكتسبت لهذه الرحلة مبدأ السموات :

دورة روحية على ضوء كتاب ، الحياة الروحية والسلوكية عند الله ، ودورة أمنية على ضوء كتاب ، ظهري الأمنية ودروس الأمن ، ودورة عملية لتحقيق ما ورد في كتاب ، عند الله نجاسة وأخلاقاً ، ورسالة التعاليم ، و ، و ، الجهاد ، .

(ج) ومن أجل أن يتحرك النقيب على بصورة كتبتُ له رسالة « تطهير
التعاليم » ، وكذلك ما ذكرناه آنفاً : كتابا « الحياة الروحية والسلوكية بفتح
الله » و « نظريتنا الأمنية ودروس الأمن » ، و « رسالة دروس في العمل
الإسلامي » ، وكتاب « المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين » .

(د) ومن أجل أن يكون النائب مستوعباً السير من بدايته إلى نهايته ،
ومستوعباً الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة ، كتبتُ رسالة « يرسم
التنفيذ » و « سلسلة الأساس في المنهج » .

هذه مجموعة ما اقتضت نظرية المناهج كتابته لصالح التكوين الموجّه ،
والتكوين الموجّه على هذه العضويات الأربع يقتضى التزاماً بالشروط المعتمدة
في النظام لإعطاء كل صفة من صفات العضوية . وفي هذه الرسالة سنرى
تفويج ذلك .

ويُعتمد في حق الأخ النقيب أو النائب ما يتناسب من دورات على حسب
العمل الذي سيتخصص فيه في التعريف أو التكوين أو التنفيذ : دورة على
إقامة حلقة ، ودورة على إدارة أسرة ، ودورة على الخطابة ، ودورة على
الكتابة ، ودورة على إدارة جهاز ... وهكذا .

* * *

• التكوين العام :

إن على كل مسلم أن يكون له سيره العلمي لتحقيق فروض العين والتوسع
في العلوم الشرعية ، وينبغي أن يكون هذا السير مبرمجاً ، نلاحظ فيه
الأفضليات والتكامل ، بحيث تكون له مراحل التي ينتقل فيها من نضج إلى
نضج . وهذا شئ ، نلاحظه في حياة رسول الله ﷺ ، فقد كان رسول الله ﷺ
أول ما يُعَلِّم الإنسان الصلاة ، ثم يدفعه إلى من يُعَلِّمه القرآن ويُفقهه .

إن هذا السير العلمي المفروض أو المنشود هو الذي أسميناه التكوين العام ،
وفي كتاب « جند الله ثقافة وأخلاقاً » تكلمنا عما يحتاجه المسلم ، ولكننا لم
نُفَصِّل هناك في موضوع المراحل والأولويات .

ويشكل عام نقول : إن السير التكويني العام ينبغي أن يكون على ثلاث مراحل :

مرحلة تكمل سير العضوين : التصير والعامل ، ومرحلة تكمل سير العضو النقيب ، ومرحلة تخصيصه للأخ النائب .
وليس المهم في هذه المراحل - في حالات كثيرة - كتاباً يعينه بقدر ما يهم المضمون .

(أ) المرحلة الأولى :

- ١ - إن ما يلزم المسلم في هذه المرحلة أن يتقن تلاوة القرآن ، وأن يحفظ ما نيسر ، وخاصة الأجزاء الأخيرة ، والسرور التي ورد فيها نذب خاص .
 - ٢ - وأن ما يلزم المسلم في هذه المرحلة أن يدرس كتاباً في السيرة - ولو مختصراً - ككتاب نور اليقين ، أو تهذيب سيرة ابن هشام .
 - ٣ - وأن يقرأ رسالة مختصرة عن عقائد أهل السنة والجماعة .
 - ٤ - وأن يتقن فقه العبادات على مذهب من المذاهب المعتمدة .
 - ٥ - وأن يحفظ من السنة النبوية حوالى أربعين حديثاً كالأربعين النووية .
 - ٦ - وأن يقرأ كتاباً في السلوك كرسالة المسترشدين .
- وهذا ما يلزم المسلم في هذه المرحلة .

(ب) المرحلة الثانية :

في هذه المرحلة ينبغي أن يأخذ خطأ - ما - من كل ما ذكرته أبواب هـ جـد الله ثقافته .

في القرآن الكريم ينبغي أن يحفظ على الأقل سورة البقرة .

في السنة ينبغي أن يقرأ على الأقل رياض الصالحين .

ينبغي أن يقرأ كتاباً في أصول الفقه ككتاب خلاص .

ينبغي أن يقرأ كتاباً كاملاً في الفقه على مذهب من المذاهب المعتمدة .

ينبغي أن يقرأ كتاباً موسعاً في العقائد ككتاب كبرى البعثات .

ينبغي أن يقرأ كتاباً في فقه السيرة وأن يتوسع في دراسة حياة الصحابة رضي الله عنهم

ينبغي أن يقرأ كتاباً من التاريخ الإسلامي . وأن يتابع مواضيع حاضر العالم الإسلامي والتأخر على الإسلام .

ينبغي أن يقرأ كتاباً في النحو والصرف وكتاباً في علوم البلاغة .

ينبغي أن يتابع الدراسات الإسلامية الحديثة وخاصة لكتاب الحركة الإسلامية العالمية .

ينبغي أن يقرأ في فقه الدعوة وتاريخها الحديث وخاصة لحسن البنا رحمه الله .

لا بد للأخ في المرحلة الثانية من أن يأخذ حظاً - ما - من هذه الدراسات .

(ج) المرحلة الثالثة :

مرحلة التخصص بأن يتخصص الأخ في دراسة ما : أصول فقه - عقائد - فقه - تاريخ .

* * *

ولا شك أن هذا يقتضي زمناً طويلاً . ولكن من سار على الدرب وصل . ولو أن إنساناً خصص كل يوم ساعة للدراسة والحفظ - على ضوء المناهج - لكان ذلك كافياً على المدى البعيد للتضج .

هذه الخلاصة هيها كالمية لأخذ صورة عن نموذج يُقرب مفهوم فكرة التكوين في دعوة الإخوان المسلمين . والكلام موصول وسيأتي مزيد بيان في هذه الرسالة . وفي رسائل أخرى منجد تفصيلات وحديثات . ونكفي هذه الصورة الكلية .

* * *

ونحب هنا أن نقول شيئاً : وهو أن هذا الباب مخصص لتوضيح صورتي
التكوين والعمل ، ولكن محل ذلك في الإطار الكلي لبناء الجماعة وسيرها ،
ليس هذا مكان الكلام فيه ، وإنما محله في رسائل لاحقة ، وإن كان بإمكان
القارئ أن يتصور امتدادات هذا الكلام . فمثلاً عندما تُطالب كل أخ نائب أن
يتخصص في حقل من حقول الثقافة الإسلامية ، فشىء عادي إذن أن يكون جزء
من سياسة كل مركز من مراكزنا أن يوجد فيه مجموعة من الأخوة النواب
متخصصين في التفسير ، أو في الحديث الشريف ، أو في الفقه ، أو في
العقائد ، أو في علوم اللغة العربية ، أو في التاريخ ، أو في فقه الدعوة ، أو
في التأمر على الإسلام .. وهذا يستتبع أن يكون هناك خطة عند أهل كل
تخصص للارتقاء بالأمة من خلال تخصصهم . وهذا يستتبع أن يكون لهؤلاء
على مستوى القطر دراساتهم ومذكراتهم إن أمكن ذلك ، وكل ذلك ينبغي أن
يتم في إطار العمل الكلي وضمن نظرية تنظيمية شاملة ومرنة ، وكل ذلك له
تفصيلاته المكتوبة ، وإنما ذكرنا ذلك هنا ليعرف القارئ أن هذه الرسالة إنما هي
جزء من كل ، فهي تخدم في موضوعها فقط ، وغيرها يكملها حتى في جوانب
هي من اختصاصها . فمثلاً ذكر في باب دليل التكوين : أن الثقافة التأهيلية
في اختصاص حياتي هدف من أهداف التكوين . ولكن لم يُذكر هنا كيف يتم
أو من المسؤول عنه ؟ ومن يدفع إليه ؟ وكيف يُستفاد منه ؟ وما حدود العفوية
والطلب من ذلك كله ؟ كل ذلك محله دراسات أخرى غير هذه .

الفصل الثانى

دليل العمل فى دعوة الإخوان المسلمين

حدد الأستاذ البنا فى مذكراته وغيرها بعض مظاهر عمل الإخوان المسلمين ، وقد جمع بعضهم هذه المعانى ودمجها وأضاف إليها ما هو بمثابة التفصيل لها أو المكمل بما تشهد له النصوص ، فكان حصيلته ذلك هذا الدليل .

* * *

اعلم يا أخى - رزقنى الله وإياك حسن التوفيق - أن لكل إنسان غاية أساسية من حياته تدور عليها أفكاره ، وتتجه نحوها أعماله ، وتركز حولها آماله وهى التى يسعونها « المثل الأعلى » ، ومتى سمت هذه الغاية وعلت صدرت عنها أعمال سليمة مجيدة . وقد جاء الإسلام لإصلاح النفوس وتركيتها والعلو بها إلى منتهى الكمال الممكن لها ، ولذا أوضح القرآن هذه الغاية القصوى ، وهى حضرة قدس ربنا - جل وعلا - : ﴿ قَفِرُوا إِلَى اللَّهِ ، إِنَّى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ (١) .

واعلم يا أخى أن قلبك هو الحصن الذى لا يُفتح إلا بإرادتك بعد إرادة الله . فمنه النصر ومنه الهزيمة . فإذا طهرت القلوب ثبتت الأقدام وكان الانتصار ، فالمؤمن رجل أدرك حقيقة وجوده فى هذه الحياة ، فهو يربأ بنفسه أن يستعبد الشيطان ، أو يذلها المال ، أو يسيطر عليها الهوى ، ويصعد بها فوق الصغائر التى يضطرب فيها الناس متجهاً إلى ربه صجيباً نداءً ﴿ قُلْ إِنْ صَلَّائِى وَنُسُكِى وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ لا شريك له (٢) .

(٢) الأنعام : ١٦٢ - ١٦٣

(١) التبارى : ٥٠

هذه النفس القوية المتجهة إلى ربحها لا تستطيع قوة في الأرض أن تقف أمامها لأنها تستمد قوتها من الله . ولا يستطيع جند الشيطان هزيمتها ، لأن أقطار معادتها القلب . ولا سلطان لأحد عليه إلا الله .

واعلم يا أخي : أن من سئله الله أن لا ينزل نصره إلا على القلوب الطاهرة المخصصة لحفظ لها هذا الظهور . ونأمل معنى قول الله الذي تهدي إليه الآية الكريمة : ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَيْتَرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ . فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَتَكُونُونَ ﴾ (١) .

* * *

إن الدعوة تحتاج إلى شيتين بأن واحد :

١ - حماس قوى .

٢ - تحكم قوى في هذا الحماس .

فالحماس وحده لا يفي في الدعوة ، والعقل وحده لا يفي . فلا يستغنى الذين لا يوقنون ويستفزون الشر القريب . والمتقدم عن الصف كالتأخر عنه في الصلاة . والله لا ينظر إلى الصف المعوج نظر رحمة . وتعلم أن الإسلام جاء متهاجاً وبه انتظمت أمور الحياة . ولا حياة لفرد إلا بمنهاج منظم ، فنظم أنفسكم حتى تصلوا إلى مرتبة الرجل الصالح ، التي توجد بها عوامل النجاح جميعها :

- وليكن لكل منا خطته وبرامجه العلمية ينظم بها دراسته وأخلاقه .

- وليكن لكل منا خطته وبرامجه السلوكية والعبادية ينظم بها صلته بربه .

- وليكن لكل منا خطته وبرامجه المالية ينظم بها دخله ونفقته .

* * *

إنه ينبغي أن قتلىء حياة المزمين بمظاهر عديدة من العمل الذي يرضى الله تعالى :

- ١ - في اليوم والليلة .
- ٢ - في الأسبوع .
- ٣ - في الشهر .
- ٤ - في السنة .
- ٥ - في العصر .

أولاً - مظاهر الأعمال الإسلامية في اليوم والليلة :

يعتمد بذلك على رسالة المأثورات مع بعض الملاحظات كالتالي :

- ١ - من سيرة المتقدمين الاستيقاظ في السحر ، ودخول المسجد قبل طلوع الفجر ، والقعود فيه بانتظار صلاة الصبح .
- ٢ - صلاة الصبح في جماعة .
- ٣ - أن يقول بعد صلاة سُنَّة الصبح : « اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي ﷺ أعوذ بك من النار » (ثلاث مرات) .
- ٤ - وإذا انتهى إلى الصف قال : « اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين » .
- ٥ - أن يذكر الله إلى ما بعد طلوع الشمس .
- ٦ - صلاة الضحى : « ولا يحافظ على صلاة الضحى إلا أرباب » .
ويستحب أن يقرأ : والشمس وضحاها ، والضحى ، والليل ، وآخر سورة البقرة ، وآخر سورة الحشر .
- ٧ - إذا دخل المسجد يُصلي ركعتين - في غير أوقات الكراهية - يتوى بهما تحية رب المسجد .
- ٨ - ورد الرابطة .
- ٩ - الوضيفة الكبرى ، أو الصغرى ، أو ورد الدعاء . وهذه الثلاثة إن استطاع أن يفعلها في أي وقت أجزاء والأجود أن يخصص لها وقتاً معينه .
- ١٠ - الورد القرآني .

١١ - مطالعة في كتاب نافع يُحدِّد له وقتاً خاصاً . ويجتهد في ذلك مع عدم التورط في كتاب غيره ما لم يتم الكتاب الأول إلا في الكتب الأمهات فلا بأس . اقرأ وتدبر ولخص على الهوامش واسأل عن الغامض ولا يمنعك الحياء أو الكبر . والعبادة بالله . عن المزال . ثم أعد الكتاب إلى صاحبه إن كان إعارته أو أودعه مكانه من المكتبة بعد تجليده وحفظه . حاول أن تقرأ ثلاثاً الكتب الرئيسية ، وإلا فقرة الصحف لا تنمى العقول ولا تصل الأنهام . لخص الكتب وتدرّب على إلقتها لتحضّي بالجرأة على الكلام وتحمل المسؤوليات .

١٢ - احرص على الوتر قبل النوم تطبيقاً لوصية الرسول ﷺ ، وإن كنت تشق من نفسك أوتر في الثلث الأخير من الليل فإنه أعظم للأجر .

١٣ - أكثر من الذكر والدعاء ، والتضرع إلى الله . في كل أحوالك . بقلب خاشع وحضور تام فإن الدعاء مخ العبادة .

١٤ - تهجد من الليل حتى تصفو روحك وتعلو همتك : ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ (١) .

١٥ - حاسب نفسك قبل النوم فإن وجدت خيراً فاحمد الله ، وإن وجدت تقصيراً فاستغفره وتب إليه .

١٦ - ليكن لك نشاط رياضي يومي ليقوى البدن ولينتفي الكسل ولو بالسير على الأقدام .

ثانياً - مظاهر النشاط الأسبوعي :

١ - الدرس : ليلة من كل أسبوع لتتذاكر مع إخوانك لترتبط القلوب وتنغذي الأرواح بغذاء واحد ، ولتستقي من معين واحد .

٢ - ليلة الكتيبة : حيث صفاء الأرواح في سكون الليل ، وحيث النعمات القدسية في السحر ، وحيث فيوضات الرحمن ، وحيث التحرر من عادات الراحة

والشرف ، والاستعداد لتحمل المشقة ومقاومة النفس في سبيل الله وعلى الإحسان
المؤمنين أن يعتنوا بهذه الرياضة الروحية كل الاعتناء .

٣ - الفجر في جماعة : أن تُصلى الفجر مع إخوانك كل أسبوع مرة على الأقل في المسجد .

٤ - يوم الرحلات أو الرياضة : فالخندية ونفوية الأيدان مركز اهتمام
الإسلام في الفرد . فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي
كل خير .

٥ - يوم الجمعة : الاغتسال فيه والتحرى عن ساعة الاستجابة في
أرقائه ، وقراءة سورة مسحبة في يومه وتليته ، والإكثار من الصلاة والتسليم
على سيدنا رسول الله ﷺ في ليلته الزهراء ، ويومه الآخر .

ثالثاً - مظاهر النشاط الشهري :

١ - يوم النصيحة : ويتم فيه القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر بالنسبة إلى أحسن بشكل منظم ، فيتعرف على مواطن الضعف في الأفراد
المجاورين وغيرهم ، فيزورهم ويذل لهم النصيحة في رفق وهودة ، وينهاهم
عن المنكر ، ويؤمن لهم الخير والصلاح ويستحسن أن تكون النصيحة سرية فردية
- ما أمكن - لتجачها وضمان التأثير بها .

ومن شروط النصيحة :

- (أ) أن يطلب الناصح وجه الله تبارك وتعالى في إبداء النصيحة .
- (ب) أن لا يرى في نفسه على أخيه فضلاً ، وكل بني آدم خطاء .
- (ج) إن كان هو المنصوح فليقبل نصيحة أخيه بصدق رجب وليشكره على نصحه ، لأن المؤمن مرآة أخيه .
- (د) أن يتخير الحالة النفسية الملائمة للعبطة - من غضب أو سرور - .
- (هـ) الاحتراز من النصيحة أمام جماعة .

٢ - يوم الأخرة : يصقل فيه الإخوان قلوبهم ونفوسهم . يخرجون بها من عالم الضوضاء والهرج إلى عالم الطمأنينة . ويزدرون مدينة الأخرة . يخرجون إلى المقابر ويحاسبون أنفسهم على ما قدّمت أيديهم . ويستغفرون ربهم . وكفى بالموت واعظاً .

٣ - يوم العيادة : عيادة المرضى من المسلمين . وإدخال السرور على قلوبهم لترويط دعائم الألفة .

٤ - يوم التعرف والزبارة في الله : يزور بعض إخوانه المسلمين . أو يُقيم لهم حفلاً متواضعاً - بدون كلفة - للتعارف على بعضهم . وذلك كرياضة يزيد أواصر الأخوة بينهم .

٥ - يوم الإصلاح : البحث عن بعض الشخصيات لحل مشاكلهم وإصلاح ذات بينهم على أسس إسلامية .

٦ - يوم الصدقة : يساهم الأخ بجزء من ماله لربه ولذي القربى والفقراء والمحتاجين . وتُرتب نفسه على السخاء . ينتظم بهذا : سهم الدعوة . سهم رمضان . سهم العيد .

٧ - يوم الريف : توجيه الاهتمام البالغ لنشر الدعوة في الريف . وتعريف أهل القرى على دينهم وحجاسن شريعتهم - على طريقة العلماء - . وبهذا يتدرب الأخ على :

(أ) الدعوة .

(ب) الخطابة .

(ج) تطبيق الإسلام عملياً على نفسه .

(د) يتصل بالآداب النبوية الكريمة .

(هـ) يتجرد إلى الله من ذكاليه المادة .

٨ - الصيام : صيام ثلاثة أيام من كل شهر . وأن يُقطر مع إخوانه في بعضها .

٩ - صلاة التسبيح في الشهر مرة . أو في السنة مرة . أو في العمر مرة .

رابعاً - مظاهر النشاط في السنة :

١ - أن تحتفل بأيام الإسلام الفاصلة بين الحق والباطل . وتذكر أهلك وإخوانك والناس حولك بها .

٢ - أن تهتد لتعتكف في العُشر الأخير من رمضان .

٣ - أن تؤدى زكاة أموالك .

٤ - أن تُنظّم لنفسك مخططاً إيجابياً لتطبيقه على نفسك وعلى أهلك وعلى أعيالك : لبدنك ، لعقلك ، لجيبك ، لغيرك ، لدعوتك . وأولاً وأخيراً وفي كل حال : لربك .

٥ - أن تخرج في إجازتك السنوية مع إخوانك لأداء واجب الدعوة والتدريب على الخشونة والرجولة .

خامساً - مظاهر النشاط في العمر :

١ - أن تكون بيتاً مسلماً تطبق فيه تعاليم الإسلام عملياً ، وأن تربطه مع بيوت إخوانك لتكرّم المجتمع المسلم .

٢ - أن تتأهب وتعد العُدّة لأداء فريضة الحج .

٣ - أن تكون دوماً على ثغرة من ثغر الإسلام ، فاحذر أن يؤتى الإسلام من قبلك : ﴿ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبِيراً ﴾ ^(١) . واحرص على أن تشارك في الجهاد بكل أنواعه .

* * *

الفصل الثالث

صور التكوين وصور العمل العام في دعوة الإخوان المسلمين

في قضية التكوين ليس النجم الشكل بل المضمون ، ومن ثم فإن التكوين الكامل صورة كثرية . فمن صور أن يُدمج التكوين الموجه بالتكوين العام ويتم ذلك على مراحل . ومن صور أن يتم التكوين كله على مرحلة واحدة . كأن يكون إنسان ما مثلاً عند استعداد لثبة أخ نائب . فيضوي المراحل كلها دفعة واحدة . ومن صور أن يتم التكوين العام ضمن حلقات عامة ، والتكوين الموجه ضمن أسرة . ومن صور أن يتم التكوين بقسميه داخل أسرة . ومن صور أن يتم التكوين بشكل فردي . كأن تفرز القيادة إنساناً ليكون إنساناً بفرده . ومن صور أن يتم التكوين كله من خلال المراسلة . ومن صور أن يستوعب العضو كل مناهج المرحلة مطالعة شخصية . ومن صور أن يكون الاستيعاب من خلال مدرسة ومطالعة .

ثم الناس أقسام وأصناف : فما يُطالب به المثقف لا يُطالب به العاصي ، فالثاني يختصر له المعاني اختصاراً وتلقى عليه إلقاءً ، وما تُطالب به المرأة يختلف في الدرجة عما يُطالب به الرجل ، لأن التكليف أحياناً يختلف ، وطبيعة العمل في الغالب مختلفة ، ثم إننا في الأوضاع العادية نحاول أن نُجَسِّب المرأة مزالق الخطر ما استطعنا ، فإذا كان التغير فالكمل في خدمة المعركة .

والسير مع طالب إعدادي يختلف عن السير مع طالب جامعي ، هذا له بداية وهذا له بداية . ولكن لا بد أن يتم التكوين على ضوء خريطة التكوين الموجه

والعام ، وحكمة القيادة وحكمة المرمى هي التي تحدد طريقة البدء ، ومستوى الإعطاء ونوع الأداء .

وأحياناً قد نجد القيادة أن أبسر طريق هو الأسرة : كأن تبدأ مجموعة السير ومستواها واحد ، وخطواتها واحدة ، واستعدادها واحد ، واستقرارها موجود . ولكنّها قد نجد ذلك مستحيلأ في صورة ، ومتعذراً في صورة أخرى ، وصعباً في صورة ثالثة .

فمثلاً نفرض أننا لم نستطع أن نجد وقتاً مشتركاً لمجموعة ما ، فماذا نفعل ؟ ولنفرض أن مجموعة من الناس كل فرد منها يتقصه ما لا يتقص الآخر ، فماذا نفعل ؟ وقد نجد أنفسنا أمام هذه الصورة :

بعد فترة محنة يريد الصف أن يجمع نفسه ، وخلال المحنة كمل بعضهم في جوانب ، وكمل الآخرون في جوانب أخرى .
أو أمام هذه الصورة :

مجموعة من المتتزمين من جهات شتى ، كل منهم عنده ما ليس عند الآخرين .

أو أمام هذه الصورة :

إنسان مختص في قضية كالمختصين في الشريعة ، فهؤلاء هل تضعهم مع آخرين مبدئين في دراسات شرعية ؟

في مثل هذه الصورة ليس أمام القيادة بدبل عن التكوين الفردي يتصل بكل إنسان على حدة ، وعلى ضوء خريطة التكوين وشروط العضوية تُستكشف نواتجه ، ويُبحث عن الطريقة لتحقيقه بالكمالات ، وفي عملية استقصاء قد نجد من بين جميع الأفراد مجموعة تنقصها قضية مشتركة ، فعندئذ يمكن أن ننسج لهمؤلاء دورة مشتركة على هذه القضية .

المهم أن يبقى الأخ دائماً في ارتقاء وعلى كمال . والمهم أن يكون المشرفون على التكوين حكماء مثقفين سر التكوين . فهذه أهم المهمات وهي محور كل

شيء في العمل الإسلامي ، وبها يتحدد مصير الإنسان في الدنيا والآخرة ،
وبالتحاج بها تنال الجماعة ربح الدنيا والآخرة - بإذن الله - ، وعليها أن تضع
في حسابها : أن أكفأ المؤمنين ينبغي أن يكونوا للمؤمنين ، وأن الفوز إلى
أجهزة الجماعة لا ينبغي أن يتم إلا عن طريق جهاز التكوين ، وأنه لا تنفيذ إلا
على أرضية من التعريف والتكوين . ولهذا البحث مكانه الآخر .



إن أول مشعر من مشاعر التجديد الإسلامي في حركة الإخوان المسلمين هو
التكوين الشامل .

فما فشل الواحد من في حبل نفسه على هذا التكوين ، أو إذا فشلت
الجماعة في ذلك ، فإنها كحركة تجديدية تكون قد فقدت حجتها الأولى ،
ومحتاجها في التكوين تكون قد وضعت الأساس لكمال حجتها على الناس
جسداً فيما يرى الناس . في الحركة والتنظيم والتخطيط والعمل والسير نحو
الأهداف . ولكنها أمور مفرقة على المسلمين نظر لها الإخوان المسلمون
وساروا في الطريق القوي السليم . وبما في ذلك كله التكوين . فبما فشلت في
ذلك تكون قد صدت عن طريق الله صلياً ، ولكن متصليين في حق هذه الأمة
إن لم يكن الشاع طريق في هذه الحالة . فلا لحسن سراً . ونقطه الطريق على
من كان يمكن أن يسير لولا وجوده .



ولا كانت هذه الطريقة حراً عن صور التكوين وصور العمل . فليكن لنا
حدث سريع عن صور العمل . قبل أن نبدأ أحداث مشتركة بين التكوين
والعمل . (يمكن الكلام معكم بهذه المسألة)

كما أنه ليس التكوين طريقة واحدة . فلكذلك صور العمل كثيراً في الجماعة
تتفاوت في الأهمية . فبما العمل الفردي من خلال مهمة فردية يتوزع على

بالانطلاق مع الصلاة . وهناك عمل من خلال أسرة عمل أو مجموعة عمل ، والعمل نفسه يمكن أن يكون في تعريف ، أو في تكوين ، أو في تنفيذ . أو في هذا كله . ويمكن أن يكون على ضوء برنامج يومي ، أو على ضوء برنامج شهري . ويمكن أن ترسده القيادة ، أو أن ترسده الأفراد أنفسهم على ضوء المخطط العامة للعمل . ويمكن أن يكون العمل في إدارة شعبية ، أو في إدارة مركز . أو في إدارة جهاز ، أو ما هو أقوى ذلك من أمور عملية إدارية ، ويمكن أن يكون في متابعة موضوع ، أو في رصد قضية ، أو في مهمة خارجية .

المهم إذن أن يكون للإنسان عمل له مردوده في خدمة الإسلام بالشكل الذي يصب في تيار الحركة الإسلامية نحو تحقيق أهدافها .

وأهم شيء في العمل . كسب عضو جديد إلى الصف الإسلامي وإلى صف الجماعة ، أو ارتقاء بعض قديم .

وإذا ما اجتمع للأخ سير تكويني راق وحركة يومية وإعداد لخدمة مستقبلية مجددة ، فإنه يكون قد أحاط بالواجب السير إلى الله ، وساعد في تحقيق الأهداف .

* * *

المخطوط المتوازية الثلاثة

يقول الأستاذ البنا - رحمه الله - : « ولكن الحق أننى لم أكن متحمساً بشي
الدعوة على أنها طريق خاص لأسباب أهمها :

أننى لا أريد الدخول فى خصومة مع أبناء الطرق الأخرى ، وأننى لا أريد أن
تكون محصورة فى نفر من المسلمين ، ولا فى ناحية من نواحي الإصلاح
الإسلامى ، ولكنى حاولتُ جاهداً أن تكون دعوة عامة ، قوامها العلم والتربية
والجهاد ، هى أركان الدعوة الإسلامية الجامعة ، ومن أراد بعد ذلك تربية
خاصة فهو وما يختار لنفسه » .

العلم ، والتربية ، والجهاد : هذه الثلاث هى أركان هذه الدعوة ، وإذا اختلف
واحد منها اختلفت الجماعة كلها نتيجة لذلك .

فيدون علم بجزائب الثقافة الإسلامية وأصول تبقى الشخصية مُعرّضة للزلل
العلمى ، أو النظرى ، أو الفكرى .

ويدون تربية لا يتحقق المراد الأول لنا وهو إرادة وجه الله وطلبنا مرضاته ،
كما لا تتحقق الثقة بالجماعة وأفرادها .

ويدون جهاد لا يتحقق هدف من أهدافها . وباجتماع هذه الثلاثة يكون
التكامل على كل مستوى : مستوى الأفراد ، ومستوى الجماعة . وإنما كان
النظام وكانت الأجهزة فى اجسدة من أجل التعاون على تحقيق هذه المعانى
وجعلها قائمة ، وكل نظام وكل جهاز يعرقل تحقيق هذه المعانى أو لا يكون
هدفه الأول واحداً منها ، أو ما يخدم واحداً منها ، يكون عيباً على العمل
الإسلامى فى مراحل الأولى ، وأهم وسائلنا لتحقيق هذه المعانى الثلاثة هى :

١ - نظام الحلقات لتحقيق خط العلم .

٢ - نظام أسر التكوين لتحقيق خط التربية .

٣ - نظام أسر العمل لتحقيق خط الجهاد .

١ - نظام الحلقات :

إن نظام الحلقات هو النظام الذي تحقق فيه الركن الأول من أركان دعوتنا وهو العلم . ونحقق فيه مبدأ الجهر بالإسلام والإسلامية . ونحقق فيه موضوع الدعوة العريضة المفتوحة إلى الله دون حذر أو خوف . كما نطلق فيه طائفات إخواننا في طريق منتج كثير الفوائد قريباً . ونعطي فيه لإخواننا الحظ الكامل من الثقافة الإسلامية المتوارثة . كما أنه وسيلتنا لإجهاه رأى عام صالح . وهو بنفس الوقت بمثابة الأبواب المفتوحة ليلج الناس إلى الدعوة وعصمتها . ثم هو طريقنا لتقوية الرغبة في الآخرة : « الدنيا ملعونة . ملعون ما فيها . إلا ذكر الله وما والاه . أو عالم ومتعلم » .

ونراعى في نظام الحلقات التشويق والفائدة والأمن والاستمرار : ونقصد بالتشويق أن تكون المادة المقدمة في الحلقة محببة للأنفس مرغوبة فيها لتحرض هذه الأنفس عليها . ونقصد بالفائدة أن تكون مليئة بالخير عظماً وذكراً خالصة من الشر . ونقصد بالأمن أن يكون ظاهرها كباطنها « علم وذكر مأثور » . ونقصد بالاستمرار ألا يقال فيها ما يعطلها . فالاستمرار يحد ذاته مهم . وكلمة واحدة قد تُنقِر من الحلقة . أو تجعل الناس يفرون منها . ونحن نريد من الحلقة أن تكون باباً مفتوحاً للخير من ناحية . وللولوج منه إلى ما بعده من ناحية أخرى . وقد لا يلج الإنسان ولا يضرنا ذلك . ونحن إذا لم نتقيد بهذه الأطر لا نستطيع أن نحقق هدفنا العريض . وهو حلقة لكل قرية . أو حي . أو مسجد . أو منطقة . وبالتالي نكون قد فشلنا في تحقيق قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ ^(١) . قال الإمام

الغزالي : « وواجب أن يكون في كل مسجد أو محلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم ، وكذا في كل قرية ، وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية أن يخرج إلى من يجاور بلده من أهل السواد ، ومن العرب والأكراد وغيرهم ، ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم ، ويستصحب مع نفسه زاداً يأكله ، ولا يأكل من أطعمتهم فإن أكثرها مقصوب » .

والحلقات منها العام ومنها الخاص ، وكما يمكن أن تكون الحلقة العامة في المسجد فإنها يمكن أن تكون في البيوت ، وكما يمكن أن تكون الحلقة الخاصة في البيت يمكن أن تكون في المسجد ، وتقصد بالحلقة العامة : التي يخاطب بها كل الناس خطأياً عاماً ، ويدعى لها كل الناس . وتقصد بالحلقة الخاصة : التي يعطى بها علم خاص ، أو مجموعة من العلوم بشكل مركز ، ولا ينتسب في الأصل إلى الحلقة الخاصة إلا من رغب في أخذ ثقافة إسلامية مركزة . وقد تصبح الحلقة العامة حلقة خاصة إذا أصبح جميع أفرادها ملتزمين بها سائرين على مناهجها ، ورتب أمر إعطاء الجديد ما فاتته من قبل .



• الطريق العادي لإنشاء الحلقات العامة والخاصة :

إن الطريق الفطري لإحياء الحلقات العامة والخاصة هو المسجد : أن يؤسس في مسجد الحى ، أو في مسجد المنطقة ، حلقة عامة تُقام في الأسبوع مرة ، ويدعى لها ويركز عليها ، ويلتزم الإسلاميون في المنطقة أو الحى كلهم بحضورها كواجب أسبوعى لا يتخلف . ويدعون لها دعوة حارة ، ويمكن أن تكون بعد المغرب ، ويمكن أن تكون بعد العشاء ، ويمكن أن يقيمها واحد ، ويمكن أن يشترك في تقديم برامجها أكثر من واحد ، كُلُّ يقدم فقرة من فقراتها ، ويمكن أن تُعَلِّم فيها علم واحد كالتفسير أو الحديث . ويمكن أن تُقدِّم بها مجموعة علوم : فقرة تفسير ، فقرة حديث ، فقرة سيرة ، ويمكن أن تقتصر على العلم وحده ، ويمكن أن يكون فيها علم وذكر مآثور وتلاوة قرآن ، وبعد أن تقوم الحلقة وتُسَمِّر بطرح الثاقمون عليها أو إنسان يكلفه القائمون عليها - طرْحاً عاماً - فكرة أن هناك علوماً مفروضة فرض عين لا تُعطى في الحلقة العامة كالتجويد

والفقه ، وإذا تُعطي في حلقات قليلة العدد ، فمن يرغب أن يعطينا ساعة في الأسبوع أو أكثر تشل هذا النوع من العمل ١ . فمن أعطى ذلك وُضِع في حلقة خاصة يديرها أحد الإخوة القادرين . ويمكن أن تُطرح الفكرة بشكل آخر وذلك بأن تحدث القائم على الحلقة عن ضرورة علم من العلوم كالتهجويد . ثم يعلن عن إقامة حلقة تهجويد فمن يرغب في أن يسجل اسمه فليعمل . فإذا ما سَجَّل بعض الناس أسماءهم سِيرَ بهم في التهجويد . ثم أقنعوا أن يستمروا في تحصيل العلوم المقررة للحلقات ضمن إطار المسجد . وإذا التحق عضو جديد في الحلقة الخاصة كُلِّف عضو قديم أن يتدارس معه ما فاتته . ويمكن أن تُطرح الفكرة بشكل آخر وهو الإعلان عن دورة في التهجويد مدتها خمسة عشر يوماً تقتصر عليه . ثم بعد فترة يكون الإعلان عن دورة في الفقه مدتها مثلاً أربعين يوماً . ثم بعد فترة يكون الإعلان عن دورة في التوحيد مدتها كذا . وكل من انتسب إلى دورة من الدورات أقنع بوجود أخذ الثقافة المركزة ضمن حلقة خاصة . وكل ذلك يجري في إطار المسجد . وهكذا تقوم الحلقات العامة والخاصة وهذا هو طريق نشأتها الفطرى والعادى والطبيعى .

إن التربية والعلم والتعليم في أجواء المسجد لا يعدل بها شيء آخر ، وخريج المسجد غير خريج غيره . - في التقوى والتطبيق والسلوك وغيره . - لهذا كله فإنه لا بد من إحياء رسالة المسجد بإحياء حلقات العلم والذكر المأثور فيه . إن منطلق العمل الكبير ينبغي أن يكون هو المسجد ، ذلك منطلق الإسلام خلال العصور ، وهو نفسه كان إحدى بدايات حركة الأستاذ البنا رحمه الله .

لقد جيل بين الإسلام وأهله بآلاف الطرق والوسائل ! فما لم نحى رسالة المسجد وما لم يتزل الدعاة إلى الله إلى المسجد ، فإنهم لا يستطيعون الوصول إلى الناس . ثم إن التربية الإسلامية بمعزل عن المسجد تُكوّن في كثير من الأحيان فلاسفة مترفين ، ولكن التربية المسجدية تعطي تياراً إيمانياً متدفقاً ، نامياً ، منظماً . : « إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان » . إن حلقتان المساجد خلال التاريخ هي التي أوصلت لنا الإسلام وحفظته علينا ، حتى وصل إلينا غصناً طرياً ، لقد درج علماء المسلمين وألفوا وتوارثوا أن يقيموا

حلقات العلم والذكر في المساجد ، ولهم في ذلك طرق ، فمنهم من كان له درس يومي بعد المغرب باستئذان ليلة الجمعة أو ليلة الأربعاء ، يقرأ في هذه الأيام إما علماً واحداً ، أو يخصص لكل يوم أو يومين علماً من تفسير أو فقه أو حديث أو سيرة ، ومنهم من له مجلس ومط أسبوعي عام ، وحلقات صغيرة في العلوم المختلفة .

وحزب الله لا بد أن يحرص هذا كله في البلد الواحد والقرية والحى والمنطقة ، ويجب دائماً أن يكون للقرآن القط الأوفر في شامخاتنا العلمية . قال تعالى : ﴿ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾ ١١١ . وبماضية الكلام عن الحلقات المسجدية نذكر رسالة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى أبي بكر بن حزم : « انظر ما كان من حديث رسول الله ﷺ فاكثبه ، فإنني غلبت ذهاب العلم وذهاب العلماء ، ولا تقبل إلا حديث النبي ﷺ ليهنوا العلم ، وليجتسوا - أي العلماء - حتى يعلم من لا يعلم . فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرّاً » .

إن ارتباط الإخوان في الحلقات العامة والخاصة ودعوتهم لذلك أمر ضروري لا بد منه ، لأن إنشاء الحلقات العامة والخاصة في المسجد هو الأصل . كان أبو الدرداء يعلم القرآن في كل يوم بجامع دمشق من طلوع الشمس إلى الظهر ، ويستمع المتعلمون عشرة عشرة ، ويستمعون لكل عشرة بقاً يعلمهم القرآن . وهو يشرف على الجميع برأيه إذا غفلوا . وكان أبو موسى الأشعري يظوف في مسجد البصرة ، فيلقدهم خلفاً خلفاً يقرءهم القرآن ، وكما أن الحلقة العامة والخاصة في المسجد سنة متوارثة فإن الحلقات العامة والخاصة في البيوت متوارثة كذلك ، وكثير من الناس قد لا تستطيع الوصول إليهم إلا بواسطة الحلقات البيتية . وكل ما يقال في الحلقات العامة والخاصة المسجدية يمكن أن يقال في الحلقات البيتية . ولعل تأسي الحلقات الخاصة في البيوت من الابتداء أسهل تناولاً ، ولذلك لا بد أن نعطي لهذا الموضوع قسماً من الأهمية التي أعطيناها للموضوع الآخر .

إن الأخ يستطيع أن يُقيم حلقة بيتية خاصة لأهل بيته ، أو لأمرته ، أو لغيره ، أو لأهل حرفته ، أو لجموعة من الأصدقاء ، فالدعوة إلى الحلقات العلمية تلقى آذاناً صاغية ، إذ كثير من المسلمين لا يخلون بساعة في الأسبوع يقضونها خاتمة لله إذا أحسن الداعية الدعوة ، إنك عندما تقول لمسلم : يا أخى ! إن رسول الله ﷺ يقول : « الدنيا ملعونة ، ملعون ما فيها ، إلا ذكر الله وما والاه ، أو عالم متعلم » . فيا أخى بمقدار ما تعطى للعلم والذكر تعطى للآخرة . فما رأيك بساعة في الأسبوع نقضيها في العلم والذكر ؟ إن مثل هذه الدعوة في الغالب تلقى آذاناً صاغية . وتبدأ مهنتك بعد ذلك بأن تُقدم له الأهم فالأهم حتى تعطيه الجميع . تبدأ بالقرآن والسيرة ، ثم بالعقائد والفقه والأخلاق ... وهكذا .

وإذا كان هناك حلقة عامة أسبوعية في منطقتك فحيه فيها ، وعلقه بها . وكرر دعوته إليها .

لا بد إذن من الحلقة العامة والخاصة في المسجد أو في البيت أو فيهما . ولا بد أن يلاحظ في موضوع الحلقات ما ذكرناه سابقاً من الاستمرار والأمن ، وهذا يقتضى أن تكون الحلقات الخاصة والعامة ظاهرها كباطنها . من ذكر مآثر وعلم .

وبكل أسف نقول : إن غيرنا هو الذى يفعل هذا كله . فينفصل التكوين العام عن التكوين الخاص ، فلا الآخرون يعطون نوعى التكوين ، ولا نحن نفعل ذلك ، وعلينا أن نفعل ذلك .

ولنعد إلى موضوعنا :

كما ينبغي أن نتذكره دائماً أن اعتماد مبدأ الدورات العلمية السريعة مهم جداً في الدعوة إلى الله ، ثم هو مهم جداً من أجل تعميم فروض العيين في العلم على كل مسلم ، ثم هو مهم جداً في الإنضاج العلمى .

إن بعض الناس عندهم استعداد للمشاركة في دورة قصيرة ، يُحَصِّلُون فيها علماً سريعاً وكثيراً ، والدعوة إلى دورة قصيرة وسريعة يُحَصِّلُ بِهَا الإنسان علماً من العلوم - خلال فترة محدودة - تُلَاقِي رَاجِئاً ، وعلى هذا فينبغي أن يُلاحظ المشرفون على نظام الحلقات في المنطقة أو في الحى أو في القرية مسألة تنظيم دورات علمية خلال فترات من السنة : الصيف بالنسبة للطلّاب ، الشتاء بالنسبة لأنواع من العمال . إن الدورة تُؤمِّن علماً غزيراً ، ومحيطاً طيباً ، وبيئة صالحة ، وأداة احتكاك يترعرع فيها المؤمن وينمو ، ويتم الإحسان إذا استطعنا أن نقنع كل من انتسب إلى دورة أن يتابع السير العلمى فى حلقة خاصة إذا لم يكن منتسباً لها من قبل . ويمكن أن تكون سبباً ، ويمكن أن تكون يوماً ، وهذا أجودها ويمكن أن تكون سبعة ، ويمكن أن تكون ثلاثة ، على حسب الحال وحسب الاستعداد ، وحسب الوقت ، وحسب المشتركين ، وحسب العلم . ويمكن أن تخصص لأكثر من علم ، ويمكن أن تكون دورة على العلوم المفروضة ، ويمكن أن تكون دورة صيفية لحفظ القرآن للطلبة .

فى بلد - ما - دعا العلماء الناس إلى دورة مقدارها ستين يوماً لتعلم فروض العيين ، على أن يُعطوا كل يوم ساعتين بعد صلاة المغرب ، وكان برنامج الدورة : دراسة الأربعين النووية - دراسة العقائد - دراسة التجويد وإتقان التلاوة - دراسة فقه العبادات .

وما أجود لو أن جمعيات العلماء شكلت فرقاً تعليمية من أهل العلم ، ليظرفوا بالمساجد مسجداً مسجداً ، ويطلبوا من أهل كل مسجد أن يعطوهم بعض الأوقات خلال أسبوع واحد ، يُقيمون خلالها دورة علمية على جانب من الجوانب العلمية ، ثم ينتقلون منه إلى مسجد آخر ، ثم بعد فترة يعودون إلى المسجد الأول ليقيموا دورة جديدة على علم آخر لمن شارك فى الدورة الأولى ، وعلى العلم نفسه للجديد ، وهكذا ... وخلال ذلك يكون تعارف وتفرس وعفه صداقات ، واختيار وتركيز على ناس بأعينهم .. وكما يكون هذا فى إطار البلدة يكون فى إطار القرية ، وتنظيم الدعوة فى الثرى شىء ضرورى ، وهذا هو كُلُّ حَلَقَةٍ كل حى بالعمل فى مجموعة قُرَى .

والذين عندهم استعداد خاص ينبغي أن تقام لهم دورات مركزة على كل جانب من جوانب الثقافة الإسلامية ، كما يجب أن تطلق طاقات المسلمين نحو التحصيل الشخصي والعطاء ، وكما ذكرنا فأجود الدورات ما كان مدتها أربعين يوماً ، نأخذ ذلك من قول عمر رضي الله عنه لرجل رابط ثلاثين يوماً : « هَلَا أَقَمْتَ أَرْبَعِينَ » . ولعل عمر أخذها من قوله تعالى : ﴿ قَتَمَ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ (١) . والتعلم جهاد وعبادة . وعندما يكون لنا مسجد رئيسي في البلد يكون بمثابة القلب الذي يُوزع الدم لهذا كله ، بحيث يصبح هذا المسجد عكماً على العلم والتعليم ، وفيه اختصاصيون في كل جانب من جوانب الثقافة الإسلامية وينطلق الدعاة من هذا المسجد لنشر العلم والذكر المأثور . عندما نحقق ذلك نكون قد خطونا كثيراً على الطريق الطويل .

وقبل أن نختم هذا الموضوع نحب أن نشير إلى قضية هي : أن بعض الإخوان عندهم تصور مغلوط يصل إلى حد المرض أحياناً ، هذا التصور هو أن حلقات المساجد لغيرهم والدورات العلمية لغيرهم ، ولذلك نجدهم لا يحضرون حلقات العلم إلا لماماً ، ويعيشون بنأى عن جو تربية المساجد ، هذا التصور يجب أن يُبذل أقصى جهد لتغييره ، إن على الإخوان أن يدعوا إلى الحلقات ، وعليهم أن يحضروها ، وعليهم أن يراقبوا روادها وأن يتعرفوا عليهم ، وإن كثيراً من مناهجنا نستطيع أن نأخذها في الحلقات العامة والخاصة ، ولذلك يجب أن يشعر الأخ بارتباطه العضوي بنظام الحلقات ، كما علينا أن ندرك أهمية حلقات العلم والذكر في التربية الإسلامية العامة ، وفي موضوع بقاء الإسلام واستمراره ، وإننى لأنظر الآن بأسى إذ أجد أن هذه الثغرة - كما ذكرت من قبل - يملؤها غيرنا ، بل قد أهملناها إهمالاً تاماً ، ولو أننا أردنا أن نُقيمها الآن فربما اقتضى منا التهيئة لذلك سنين طويلة ، فضلاً عن الزمن الذي يحتاجه العمل بل النجاح .

إنه في دائرة الحلقات العامة والخاصة تحقق مرحلة التعريف ، التي هي إحدى مراحل دعوتنا الثلاث : التعريف ، والتكوين ، والتنفيذ .

إن مرحلة التعريف على المستوى الفردي وعلى المستوى العام يحققها نظام الحلقات - أي أن التكوين العام في دعوة الإخوان المسلمين يحققه نظام الحلقات - ، لذلك كان في دعوة الأستاذ الينا : يوم الدرس ، ويوم حضور الحلقات القرآنية الدائرة .

ويسير منهج مبرمج على ضوء نظرية شاملة في الدراسة نحقق من خلال الحلقات العامة والخاصة ركن العلم في دعوة الإخوان المسلمين ، وهو الخط الأول من الخطوط المتوازية الثلاثة .

ولتعد إلى ما ذكرناه في الابداء من استحيائنا أن تكون مراتب العضوية المناسبة للمرحلة الخاصة أربعة : النائب ، والنقيب ، والعامل ، والنصير .

هناك ذكرنا أن هناك تكويناً عاماً ، وذكرنا أن له ثلاثة مراحل ، وتكويناً خاصاً وله أربع مراحل . وههنا نقول : إن التكوين العام إما يكون في الوضع العادي من خلال نظام الحلقات العامة والخاصة .

وبشكل عام فإن منهج الحلقات ينقسم إلى ثلاث مراحل : مرحلة ابتدائية ، ومرحلة وسطى ، ومرحلة عليا . أما المرحلة الابتدائية فهي تكمل منهاج الأخ النصير والمنفذ بأن واحد ، والمرحلة الوسطى هي جزء من منهاج الأخ النقيب ، والمرحلة العليا هي جزء من منهاج الأخ النائب ، فلنر بشكل عام ما يلزم لهذه المراحل في أجواء الحلقات ، ثم ما يلزم لتكميلها في أجواء الأسرة .

- منهاج المرحلة الابتدائية في الحلقات :

وهو منهاج العام من مرحلتى عضوية النصير والمنفذ ، وهي بمثابة مرحلة تأهيلية للعضوية . هذه المرحلة ينبغي أن يدرس الإنسان فيها : فقه العبادات على مذهب من المذاهب ، وأن يدرس فيها رسالة في أصول العقائد قديمة أو حديثة ، وأن يدرس فيها علم التجويد ، وأن يتقن تلاوة القرآن ، ويحفظ من

القرآن بعض السور التي دارت فيها يد خاص كالكهف وسورة ياسين وسورة الواقعة وتبارك الملك مع قصار السور . وأن يدرس فيها بعض متون السنة النبوية كالأربعين النبوية ورسالة المأثورات مع حفظ بعض التصورس . وأن يقرأ فيها كتاباً في السيرة النبوية : كتور اليفين أو تهذيب سيرة ابن هشام . وأن يقرأ فيها بعض الكتب المعركة على الإسلام والذابة عنه مثل : « تعريف عام يدين الإسلام » للضفاوى . « مبادئ الإسلام » للعودوى . « شبهات حول الإسلام » لحمد قطب . وأن يقرأ كتاباً مختصراً في أصول تهذيب النفس كـ « رسالة المسترشدين » بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة . وأن يقرأ كتاباً عاماً في فقه الدعوة كرسالتنا « من أجل خطوة إلى الأمام على طريق الجهاد الميارك » تكون بمثابة نهيد للنقل إلى الأسر . هذه المرحلة الابتدائية هي التي تكفى مع المنهج الخاص للأسر لمرحلة العضوية للأخ النصير . فإذا أخذ الإنسان في الحلقات لم يعد بحاجة إلى أن يأخذ في أسرة . والا فاللفروض أن يأخذ في أسرة مع المتهاج الخاص للأسر .

ـ منهاج المرحلة المتوسطة في الحلقات :

وهو المتهاج العام لمرحلة عضوية الأخ النقيب . هذه المرحلة ينبغي أن يأخذ الأخ النقيب فيها حظاً من كل باب من أبواب العلوم والثقافة الإسلامية : فيدرس كتاباً كاملاً في الفقه على مذهب إمام ككتاب « اللباب » في فقه الحنفية . وكتاباً كاملاً في عقائد أهل السنة والجماعة كـ « شرح جوهرة التوحيد » . وكتاباً كاملاً في التصوف المحرر ككتابنا « تربيتنا الروحية » . وكتاباً كاملاً في أصول الفقه ككتاب عبد الوهاب خلأف . أو كتاب الدكتور أديب الصالح . وكتاباً حول محل هذه العلوم الأربع ككتابنا « جولات في الفقهي الكبير والأكبر » . وكتاباً في الأصول الثلاثة كرسالتنا : « الله » - « الرسول » - « الإسلام » . وكتاباً حول علوم القرآن . وكتاباً حول علوم السنة . وعليه أن يحفظ من القرآن لا أقل من سورة البقرة مع تفسير ذلك . وأن يقرأ من متون السنة لا أقل من كتابي « الأذكار » . و « رياض الصالحين » . وأن يقرأ كتاباً

في النحو كـ « قطر الندى » ، وكتاباً في علوم البلاغة ككتاب « البلاغة الواضحة » ، وكتاباً في السيرة وحياة الصحابة والتاريخ الإسلامي ، وينبغي أن تكون له قوامته في الكتب الإسلامية الحديثة ، والكتب التي تشرح التأمر على الإسلام ، وفي كتب فقه الدعوة . هذه المعاني إذا أخذها المرشح لعضوية الأخ النقيب في نظام الحلقات أو درسها لنفسه اكتفى في أجواء الأسرة أن يحصل برنامجها الخاص . وإلا فينبغي أن يطالب بها وأن يأخذها . ولعله لوحظ ما ذكرناه من قبل أن هناك من الدراسات الخاصة ما يمكن أخذه بالدراسات العامة والعكس صحيح .

ـ منهاج المرحلة العليا :

وهو انتهاء العام من مرحلة عضوية الأخ النائب ، والمفروض فيه أن يحصل النائب في كل جانب من أبواب العلوم الإسلامية على أعلى قدر مستطاع له زيادة على الدراسات المقررة له ، والمفروض أنه لم يعد في هذه المرحلة بحاجة إلى أسرة ، والمفروض أن يختص بأحد العلوم الإسلامية .

وعليه أن نلاحظ أن السير العلمي في الحلقات غير مرتبط بالانتساب إلى الأسرة . بل يمكن أن يصل إنسان إلى المرحلة العليا دون أن يُعطى صفة عضوية ما أو يسير في أسرة أصلاً . لأنه قد يصل الإنسان إلى أعلى قمم الثقافة الإسلامية دون أن يكون صاحباً للعمل الجماعي والتكوين الخاص ، وبالتالي فليس هناك تلازم بين السير العام والسير الخاص .

* * *

٢ - أسر التكوين لتحقيق خط التربية :

نظام الحلقات مهمته تقوية الرُبط العام في الإسلام . أما نظام الأسر فمهمته الرُبط الخاص في الإسلام وأهله وإطلاق الطاقات . ومن ثم فإنه يدخل في نظام أسر نوحان من الأسر : أسر التكوين التي مهمتها التربية على العضوية داخل الجماعة ، وأسِر العمل التي مهمتها إطلاق طاقة المسلم في العمل الجيوس الدراسات لتحقيق الإسلام كلياً أو جزئياً .

فأمر التكوين إذن هو مبدأ التربية على العضوية على اختلاف درجاتها
 مشكلة كل نفس هو التربية العامة . إن المرحلة الإسلامية هو مبدأ أن جعل
 الناس من القفر إلى الإسلام . وأن جعل المسلمين من السيرة إلى الإسلام .
 ودراسة الالتزام بالعالم والقوة والتربية . وأوسط المشاركة في العمل . ثم
 الأخرى من ذلك أن يكون الإنسان نفساً في العمل . والأخرى من هذا أنه
 يكون وارثاً كاملاً . فليس قبله بأمر كلاماً عن رحلة التكوين حتى نهاية
 مرحلة الأخ القريب

إن الإنسان لا يولد من حرب . والعضو الذي يريد السيم في الجماعة لا يولد
 أن يريه واحد منها قد فُرح قبله . إذ يكون تربية وحرب لا يصلح الأمور . بل
 قد يضل إلى عضوية - ما - من لا يصلح لها وليس عند أهلها . ومن لم
 يتخلق بأخلاقها . أما الوسائل فكثيرة منها : الممارسة والمذاكرة والتعاون
 والملاحظة والتدريب . وفي كل حال لا يولد من الإرشاد ولا يولد من المربي .
 والوضع الأمثل أن يتولى التربية أخ وارث . فإن لم يكن فليسب . ويمكن
 أن يربي العضو الصغير عضو خُلفه . وأن يربي المرشح لعضوية القريب عضو
 وارث . وفي اصطلاح الأستاذ البنا « عضو نائب » . فالعضو النائب يستطيع
 أن يربي القريب والخُلف والتصير . والمُنتقد يستطيع أن يربي الصغير . أما
 التصير فمجال عمله الدعوة والحلقات العلمية إذا كانت عند أهليه ذلك .

وليكن كلامنا عن العضويات الثلاث : نصير . فُتُفد . فقريب . والفروص
 أن يكون لكل عضوية شروطها وواجباتها . والعضو المربي عليه أن يضع نصب
 عينه هذه الشروط وهذه الواجبات ويبدأ بالتربية معطياً المرشح لعضوية
 ما يناسبه مكلماً إياه بما لا يشق عليه . ونافلاً له من حال إلى حال . ومن مقام
 إلى مقام . حتى يوصله إلى الكمال في العضوية بأن ينصهر بها انصهاراً تاماً .

١ - العضوية الأولى - « النصير » :

ورحلة التكوين فيها هدفها الإيمان والولاء . والتربية على هذا النوع من
 العضوية مهم جداً . إذ هذه المرحلة هي مرحلة اختيار الثقة . وعليها يتوقف

ما بعدها . وهي وإن كانت أقل العضويات شروحاً وواجبات إلا أن ما يفسر
 يتوقف عليها . لذلك ينبغي التعمق فيها أكثر من غيرها . لأن طريق التوصل
 إلى حرب الله منها . ولا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا أبداً أن محاولة التوصل
 إلى حرب الله من أعدائه جادة وفائدة . فأجهزة المخابرات الداخلية والخارجية
 تحاول أن تتسلل . وعناصر من أحزاب أخرى تحاول أن تتسلل . وبداية التسلل
 العمودية الأولى . لذلك ينبغي أن نكون حذرين . وإلا فإن الجاعة ستصوب من
 داخلها . إن معرفة تاريخ حياة الإنسان الذي يريد أن يسير في حرب الله
 ومعرفة صداقاته وارتباطاته مهمتان جداً . لأن سهولة السير ومقدار الخطر
 يتوقفان على هذا . فنتصور بين إنسان إسلامي منذ نشأته وليس له ارتباط إلا
 بالمسلمين . وإنسان كان عدواً للصداقات الإسلامية مؤالفاً لخصومها . الأول إن
 كان صادقاً لا يتصالح معه إلى خطر كبير . إلا من باب التأكد من صلاحته .
 أما الثاني فالتشك فيه أساس حتى يثبت العكس . التشك في فكره . ولو
 ولاته . وفي تركيزه النفسي . وإذا لا بد من النظر في تاريخ الإنسان . ولابد
 من التأكد قبل دخوله إلى أسر التربية أنه قد تباب من ارتباطاته الأولى . وطبع
 فكر الأول . وتجرده لله وأصبح إسلامي الفكرة . ونظر إلى الإسلاميين نظرة
 صادقة . كل طور عدم تربيته من الحق . إنه لا يصلح أن يكون من حرب الله
 وحال لا يجب التسرع بالصنفي والعلماء العاطفين . والأولياء والمجاهدين .
 والعارفين والمدافعين عن دين الله . والمزج مع من أحب .

إن العودة إلى الإسلام وحده . بشكل عام . هي أهم محاور العمل فعلاً .
 وهذه الدعوة بشكل عام تقتضي منا أولاً وعرفاً ومناقشة ونقدية
 ونقدية ونقدية وأخيراً . فالاعتراف بضع العناصر التي تؤسس فيها الفكر الإسلامي
 القديم . والعناصر لا بد منه لمرحلة ما عندهم ونقدية الأفكار العربية . والإيمان
 بالفكرة الصالحة هي المرحلة الرابعة . ثم تأتو مرحلة العزيم والإيمان . وهذه
 النقدية تختلف من إنسان لإنسان . إذ جعل عنده شكل أوضح تحت هذه النقدية
 المناسبة لذلك . مرحلة عنده تصور شاملاً . أوضح تحت تصرفه كتب يختلف عن
 الثاني . إذ جعل يداري بالفتن الشبهية أو أوضح تحت تصرفه كتب يختلف عن
 الثالث أو أوضح تحت تصرفه . على ما نحن بالفكر العربي .

إن قرار الدخول إلى الجماعة لا يتخذ عادة فجأة ولا مصادفة ، وهذه المدة السابقة على اتخاذ القرار تختلف باختلاف الأشخاص ، ويجعل الدخول بمعنى أن يكون حكيماً في تصرفاته كلها ، فإذا اضطلعت هذه الأمور فقد أن شجعت بالتصديق عن عدة النكاحين للعصم المصير .

يرى بعضهم أن شروط إعطاء صفة العضو هي :

- ١ - دراسة المنهاج المقرر والالتزام بالقرارات العسية فيه .
- ٢ - إعطاء الولاء للجماعة ، وألا يكون له أي ارتباط بحزب أو جماعة أو هيئة أو جمعية إلا بؤذن .
- ٣ - قبالة بفروض الإسلام واجتنابه نواهيها .
- ٤ - أن ينشأ بالشراك داني للجماعة بحدود ولو كان رميها .
- ٥ - حضور اجتماعات الجماعة ودروسها ومحاضراتها إذا بلغ ثلثه رسمياً إلا لعذر .

- ٦ - الشراكه بنشرات الجماعة وكتبتها وسجلتها ومجلاتها .
- ٧ - الالتزام بدور يومي من الذكر المأثور والقرآن و التواضعة الكبير أو الصغرى أو ورد الدعاء .
- ٨ - إعطاءه الزكاة لصندوق زكاة الجماعة المحلي إلا إذا كان هناك أحد شرعاً وأعلم بذلك المسؤولين عن الصندوق .
- ٩ - أن يدعو للإسلام ويدافع عنه ويلتزم بمواقف الجماعة وأرائها في القضايا العامة ولو فيما بينه وبين نفسه .

هذه هي شروط إعطاء صفة العضوية الأولى والدراسات المقدرة هي :

- ١ - منهاج الخلقة مرحلة أولى .
- ٢ - الأصول الثلاثة : و الله . الرسول ، الإسلام .
- ٣ - من أجل خطوة إلى الأمام على طريق الجهاد المبارك .

٤ - فإستلزم حجة في المنهج المذكورة في بحث " من المنهج الإيجابي
في أساس علم المنهج

والمنهج أن يحدد المصطلح المنهج الأول في أحوال الحفقات التي
والخاصة - ولا فلا بد من تحصيلها في جو الأسرة أو بالجهود الخاصة - غير
هذا فإن الأبحاث التي يجب أن يكون واضحا لديه أثناء التربية على هذه المصنوعة
- عذبة وشراعية - وعليه أن يرأس وضع المنهج للمصنوعة ليعلمه بتف
شروط المصنوعة شرعا شرعا - لا عن طريق الأمر بل عن طريق الإقناع - بشرط
أن يدفع الزكاة إلى المصنوعة - وأن ذلك أجود في خدمة الإسلام حينئذ لا وجه
ذلك - ثم يذكر في هذه ذات أن ذلك من شروط المصنوعة - يقتضيه أن يشترط
تجديد المصنوعة بهذه الملاحج على كل ما هو جديد من أمور الإسلام
والشريعة - ثم يذكر في ذات من شروط المصنوعة ... وهكذا - ويقتضيه في
شرا - ويجوز شرط من شروط المصنوعة - ولأن ما يضاف به - مع الشراعية
شروط المصنوعة وهو الشرع - يورد بوجه من جهة المأثور والمنقول - لأن الأمر
بذلك يضاف على المنهجين بغير الإسلام - وعنى أكثر الإسلام من ذلك
فإنه لا يغير المصنوعة - ثم يذكر في ذات هو مختص بالهداية في الترتيب على
شروط - ومن

وهو الأخ الذي أن يلاحظ أن بعض الأمور تحتاج إلى ذكر أكثر من ذكر
في المنهج - وهذا ما يجب أن يكون في الواحد المذكور في المنهج -
والأمر المصنوع - وهو من جهة المصنوعة في ذات المصنوع في المنهج - وهو
أن يذكر بعض الأمور على المنهج في شكل الأخ - لا أن يذكر في شكل
في شكل المصنوعة - فلا يمكن ذلك أن يتم على وجهه - ثم لا بد من
في المنهج - أن هناك قضايا مع غيرها - أي الدراسة التمهيدية - ووقفت على
المنهج - ووقفت على المنهج - إذا كانت هذه هي المنهج - ووقفت على المنهج -
وقفت على المنهج - في أحوال المصنوع المنهج في المنهج المذكور في
المنهج - وهذا يقتضي أن يلاحظ في الأخ شروط في المصنوعة - ومن
منهج - ولا يصح أن يلاحظ في المنهج شروط في المصنوعة - ومن
المنهج - أن في المنهج المذكور في المنهج المذكور - أن المصنوعة

إن الإخلاص لله في الحركات والسكنات والخطوات هو الذي ينبغي أن يشغل به سائرنا ، ومحاسبة النفس على هذا الأساس هو الذي ينبغي أن نعتاده . وما لم نحقق ذلك في أنفسنا وفي إخواننا فيما حسرنا على أنفسنا وعلى إخواننا . إننا إذا لم نرد الله في كل عمل خير نعمله لا تكون قد فعلنا شيئاً . ومن ثم كان إصرارنا على البداية بالذكر وقراءة القرآن لأنه لا يحرق أمراض القلب ولا يحقق الإخلاص شيء . مثل الذكر . فما من مرض من الأمراض إلا والغفلة عن الله سببه . ولا شفاء من مرض إلا باستيقاظ القلب . ولا يقظة للقلب إلا بالذكر وفي الحديث الصحيح : « مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت » . والصلاة ذروة الذكر فرائضها وسُننها المكتوبة والنافلة . فلا بد من تعويد الأخ عليها : الفريضة والسنة ثم قراءة القرآن والذكر المأثور . ورسالة المأثورات للأستاذ البنا فيها الكفاية في هذا الموضوع . فلا بد من دراستها ولا بد من تطبيقها . وأرقى أوردنا في الذكر « الوظيفة الكبرى » . فإن لم يكن فالوظيفة الصغرى . فإن لم يكن فورد الدعاء المذكور في رسالة المأثورات : وهو مائة مرة استغفار . ومائة مرة صلاة على الرسول ﷺ . ومائة مرة لا إله إلا الله . و « قل هو الله أحد » ثلاث مرات . ولسهولة تطبيق هذا الورد ولأهميته في التربية فإنه يمكن الابتداء به حتى يشم حفظ الوظيفة الكبرى أو الصغرى . ومع الوظيفة الكبرى والصغرى تنبى المداومة عليه . وهذه بعض النصوص الواردة في التدب على مفرداته .

١ - روى مسلم وأبو داود عن رسول الله ﷺ قال : « إنه ليُبغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم مائة مرة » .

٢ - روى الترمذي عن أنس عن رسول الله ﷺ قال : « من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحُطَّت عنه عشر خطيئات ورفِعت له عشر درجات » .

وروى الطبراني في الكبير : « أن رجلاً قال : يا رسول الله ! أجعل ثلث صلاتي عليك ؟ قال : نعم . قال : الثلثين . قال : نعم . قال : فصلاتي كلها . قال : إذن بكفيك الله ما أهلك من أمر دنياك وآخرتك » .

وروى الطبراني في الأوسط والصفير بإسناد كل رواته ثقات ما عدا واحداً .
قال الهيثمي عنه : لم أعرفه عن رسول الله ﷺ . قال : « مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ، وَمَنْ صَلَّى عَلَى عَشْرَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا مِائَةً ،
وَمَنْ صَلَّى عَلَى مِائَةِ كَتَبَ اللَّهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَةً مِنَ التَّفَاقُ وَبَرَاءَةً مِنَ النَّارِ ،
وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ » .

٣ - روى الشيخان ومالك والترمذي عن رسول الله ﷺ قال : « مَنْ قَالَ :
« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ » فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عِدَلُ عَشْرِ رِقَابٍ ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ ،
وَمُحِبَّتِ عَنْهُ مِائَةُ سِنَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِزْبًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمَسَّى ،
وَتَمَّ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلِ مَا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ » .

٤ - روى البخاري عن أبي سعيد الخدري : « أَنْ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ « قُلْ
هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » يَرُدُّهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ - وَكَانَ
الرَّجُلُ يَتَقَالَّهَا - فَقَالَ ﷺ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ » .

ونلاحظ أن هذه الأذكار الأربعة وردت مُطلقة وعقيدة ، ففي الاستغفار مثلاً
يقول عليه السلام : « مَنْ لَزِمَ الاستغفار جعل الله له من كلِّ هَمٍّ فَرْجًا ، وَمَنْ
كُلَّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ » . والحقبة الإطلاقي فيها واضح
من خلال ما نقلناه . وإذاً فلا حرج لو كرر إنسان هذا الورد مراراً ومرات في
اليوم كان يُعَدُّ لرسول الله ﷺ في المجلس الواحد : « رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ
عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ » مائة مرة . وفي ورد الدعاء هذا جلاء القلب في
الاستغفار والحفظ من الشيطان ، وتوحيد الإيمان بلا إله إلا الله وفي الحديث
الصحيح : « جَدُّوا إِيمَانَكُمْ . قِيلَ : وَكَيْفَ تُجَدُّ إِيمَانُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ :
« أَكْثَرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » . وفيه كذلك الخروج من كل ظلمة سواء
أكانت ظلمة شهوة أو شبهة بالصلاة على رسول الله ﷺ لأن جزء الصلاة على
رسول الله ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ اللَّهُ عَلَيْنَا . وإذا صلى الله علينا أخرجنا من
الظلمات إلى النور : ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ (١١) .

ولا بد مع هذا أن يكون للإنسان صلة بكتاب الله : روى الشيخان والترمذي وأبو داود عن ابن عمرو بن العاص قال : « قلت : يا رسول الله : في كم أقرأ القرآن ؟ » قال : اختصه في شهر . « إننا طلاب آخرة وما لم نتجح في جعل الإنسان طالب آخرة ، وما لم نتخذ أنفسنا وإخواننا من جهنم ، فماذا فعلنا ؟ . إن مهمتنا أن نسير نحو الجنة ، وكل ما نعله إنما هو من أجل الوصول إلى مرضاة الله ، فإذا نسبنا ذلك لم نعد حزب الله ولا الجماعة الإسلامية ولا الإخوان المسلمين . ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١) .

هناك أخلاقي لا يمكن أن يرافقه عمل جماعي ، وهي المشار إليها بالحديث : « إذا رأيت شحاً مطاعاً وهو مُتَّبِعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأى برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام » . وفي عملة الشريعة لا بد من ملاحظة هذه المعاني التي بوجودها لا يقوم عمل إسلامي عام ولا جماعة ، وإنما نص النظام على أن من شروط عضوية النصير ، دفع الزكاة والتبرع الرمزي للجماعة ، والالتزام بمواقف الجماعة ، وضرورة الذكر والتلاوة من أجل التحرر من هذه المعاني .

فلا بد أن تُحرر الشخص في المراحل الأولى من الشح بتعويده على الكرم والإتفاق ، ومن إتباع الهوى بتعويده على الخضوع للنص والحكم الشرعي ، ومن إظهار الدنيا بربطه بالآخرة وتوضيحها في قلبه . ومن الإعجاب بالرأى بالخضوع لرأى الجماعة المتمثلة بقيادتها .

وخلال عملية الشريعة على العضوية الأولى يجب على المرء أن يلاحظ العضو أو الأعضاء ، فالإنسان يُعرف من فلتات لسانه ، والمنافق يُعرف والمنمن يُعرف : ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ قُلُوبَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ، وَلَنَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ (٢) . وعلى المرء أن يُعالج ما يبدو له من انحراف بالكتاب ، والنصيحة ، والمذاكرة ، والتورية ، والمصارحة ، فقد تُعالج إنساناً مغروراً إما

بأن تطع يده بحث الفرد من « الإحياء » ، أو يركز على هذا الخلق في جلسات متوالية ، أو تُصارح صاحبه فيما بينك وبينه ، وعلى المرء ألا يقتصر على الجلسات الرسمية مع العضو أو الأعضاء ، بل عليه أن يخاطبهم ويمش معهم في بيوتهم وفي أماكن جلوسهم وعملهم ، وأن يخرج معهم في رحلات ، وأن يمتزج بهم امتزاجاً كاملاً ليكتشف أنفسهم اكتشافاً تاماً ، وهو خلال ذلك وأن يمتزج بهم امتزاجاً كاملاً ليكتشف أنفسهم اكتشافاً تاماً ، وهو خلال ذلك كله ، المرء والناصح والمواضع والقريب والبعيد بأن واحد ، حتى إذا وثق الثقة الكاملة بإنسان وأقام هذا الإنسان شروط العضوية كلها عندئذ يشرح اسمه لإعطاء الصفة ، والجهة المختصة تدرس الأمر ثم تبت بعد ذلك إيجاباً بالقبول أو سلباً بالتأخير على ضوء التحقق بالشروط ووجوه الثقة الكاملة ومرور الزمن الكافي ، وهو ستة أشهر على الأقل منذ يدايته في السير ، فإذا قررت الجهة المختصة إعطاء الصفة بُلغ العضو ذلك رسمياً وعُرف الشروط تفصيلاً وأخذ منه الوعد بالالتزام الدائم بهذه الشروط ، ثم يُبين له أنه الآن مُخَيَّر بين أن يبقى عضواً نصيراً أو أن يسير في طريق التربية على العضوية الثانية ، فإذا اختار البقاء في العضوية الأولى فقط طُلب منه الاستمرار بالحلقة الخاصة والعامة ، أما إذا اختار السير فالياب مفتوح أمامه ، وفي الفقرة التالية تفصيل سير العضو المُتَقَدِّم ، أو العاقل ، أو المُجَاهِد على حسب ما يُصطلح عليه في التسمية .

وهنا سؤال هو : هل يمكن إعطاء صفة « العضو النصير » إذا لم يستكمل منهاج الحلقة الخاصة أو منهاج الأسرة ؟ . أما منهاج الحلقة الخاصة فيمكن إعطاؤه الصفة قبل استكمالها على شرط أن يكون منتسباً إلى الحلقة الخاصة ومشارباً عليها وجاداً في تحصيل منهاجها وأعطى تعهداً بالاستمرار على ذلك ، على أنه لا يصح أن يُعطى صفة العضوية الثانية إلا باستكمالها ، أما منهاج الأسرة فلا بد من استكمالها .

٢ - العضوية الثانية - المُتَقَدِّم أو العاقل أو المُجَاهِد :

الهدف من رحلة التكوين للعضو المُتَقَدِّم الوصول إلى مسلم استكمل مواصفات

التقوى والطاعة والجهاد ، فما من رسول من الرسل - عليهم الصلاة والسلام - إلا وقال : ﴿ قَاتِلُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝ ﴾ ١١ . التقوى وطاعة القيادة الصالحة هما ثواب الأمر ، والعمل الجهادي ذروة التقوى ، وبه تظهر الطاعة ، والسير في هذه المرحلة صوفي يمت من الناحية الروحية ، وعسكري يمت من حيث وجوب الطاعة كما يقول الأستاذ البنا . إذ يدور استعداد عند كل فرد في الجماعة للجنديّة بالاستعداد للطاعة المتعارف عليها ضمن النظام لا يكون شئ . ولا يكون شئ ، ما لم تكن القلوب من محبة الرئاسة بالافتتاح أن جسداً لا يمكن أن يكون كله رؤوساً ، ولا يد من رأس ، والرأس هو من قدّمه الصف ، وما لم يكن كل فرد منضبطاً بالصف وحريصاً على الجنديّة لا يتم الاتفاق على عمل ولا على قيادة . ومن ثم كانت رحلة التكوين للعنصر المنفذ تدريباً على الطاعة ، الطاعة في ماذا ؟ . الطاعة في شؤون الجهاد وفي شؤون التقوى ، ومن ثم كانت هذه الرحلة تدريباً يومياً على العمل وتدريباً يومياً على التقوى .

والمفروض أن يمر الأخ في هذه المرحلة على دورات : «دورة روحية» و«دورة أمنية» و«الدورة الروحية» يستمد برنامجهما من كتاب «تربيتنا الروحية» . والدورة الأمنية يستمد برنامجهما من رسالة «نظريتنا الأمنية ودروس الأمن» . والمنهاج الخاص للأخ المنفذ هو :

١ - كتاب «جند الله ثقافة وأخلاقاً» .

٢ - رسالتنا «التعاليم» و«الجهاد» .

٣ - معالم في الطريق .

٤ - دراسة حرة في سورتي «الأنفال» و«براءة» من الضلال .

وإذا كان عند الأخ قدرة على الدراسة المتفردة فإنه يكلف أن يدرس منفرداً كل الفقرات ، ويحسن أن يكون عند المؤجّه جدولان تدريبيان : جدول للتدريب

(١١) آل عمران : ٥٠ . الشعراء : ٨٠ - ١١ - ١٢٦ - ١٣١ - ١٤٤ - ١٥٠ .

١٦٣ - ١٧٩ : الرموز ٦٣

الجهادى ، وجدول للتدريب العلى والقللى . وفى آخر كل جلسة يفتح الأخ الجدول الأول ليعرض جوانب العمل الجهادى ، ويضع تحت رقم كل اسم فى الأسرة علامة على نوع الجهاد الذى سيقفده فى الأسبوع . ثم يفتح الجدول الآخر ليعرض جوانب التطبيق العلى اليرمى . ويضع تحت رقم كل اسم فى الأسرة علامة على نوع من الأعمال يرغب الأخ أن يلتزمها خلال الأسبوع القادم ، ثم يسأل كل أخ عما فعله بالتزاماته السابقة ، ومن خلال رؤية الجدول يعرف الأخ المرمى نوعية التفتير الذى يقع فيه الأخ ، أو الجوانب التى لم يشارك فيها ليحاول إقناعه بها . ومن خلال عملية التدريب هذه نلاحظ ما هو الشئ الذى أصبح خلقة ، وما دام شئ . من هذه المعانى لم يصبح خلقة فينبغى التركيز عليه . هذا جانب من جوانب الرحلة والمسألة فى رحلة تكوين الأخ المنتقد أوسع من هذا ، إذ هناك شروط لا بد من توافرها . ومجموعة الشروط التى تعطى باستكمالها صفة العضوية التنفيذية فى اجتهد بعضهم هى :

١ - أخذ صفة العضوية الأولى .

٢ - دراسة المنهاج المقرر للمرحلة والالتزام السلوكى بما فيه .

٣ - المداومة على الاجتماعات المقررة (حلقات - أسر - فرق) إلا من عذر .

٤ - الاشتراك فى صندوق الحج إن كان ، وإلا فعليه أن يضعه فى حسابه .

٥ - أن يبذل جهداً كاملاً من أجل إصلاح من له ولاية عليه ، حتى يكونوا مسلمين حقاً ، وأن يكون بيته خالصاً من أدران الجاهلية وسلوكها وعاداتها ومفاهيمها ، والشكرات عامة « إلزام المنزل مبادئ الإخوان المسلمين » .

٦ - الانتساب إلى فرق الرحلات إذا دعى لذلك .

٧ - التزام التحدث بالعربية الفصحى إن كان قادراً على ذلك .

٨ - أن يتعد عن أمكنة الشبهات ، كالسينما والمقاهى التى فيها المنكرات والثرادى المشابهة ، وأن يكون كسبه حلالاً « البعد عن كل ما هو غير إسلامى فى العبادات وفى المعاملات وفى شأنه كله » .

٩ - الاشتراك المالى المحدث للجماعة ، والقيام بالواجبات التعارفية الأخرى .

١٠ - أن يتصرف على الناس فى دائرة شعبته ، ويفتح معهم صلة علاقات إسلامية .

١١ - أن يكون مستعداً - فى الأحوال العادية - لتفريغ ساعة فى اليوم ، ويوم فى الأسبوع ، وشهر فى السنة ، - إن لم يكن عنده عذر - ويعطى هذا كله عند الطلب .

١٢ - أن يُنقِذَ ما يؤمر به وما يُكَلَّف - ما دام فى حدود المعروف ،

١٣ - أن يسعى لتكون له ألياقة الجسمية الكاملة بإتقانه قروعا من الرياضة العملية .

١٤ - الترفع عن كل مظهر من مظاهر العصبية ، للأثرة أو البلد أو القوم أو الجنس أو اللون أو الحرفة ، جداً أو هزلاً .

١٥ - أن يكون الولاء ، عنده واضحاً سليماً ، والإقبال على الله ، والذلة على المؤمنين ، والعزة على الكافرين ، والرغبة فى الجهاد والاستعداد له ، وأن يتحرى السنّة المطهرة - ما استطاع إلى ذلك سبيلاً - فى الأقوال والأفعال ، ومن ذلك : قيام الليل ، وأداء الجماعة إلا تُعذر قاهر ، والزهادة والعزوف عن مظاهر المتع الفانية .

إن أقل مدة زمنية - يمكن أن تُعطى فيها صفة العضوية التنفيذية - سنة . فعلى المرء أن يلاحظ ذلك ، وعليه أن يضع نصب عينيه الأهداف والشروط والواجبات ، من أجل أن يُحقِّقه بها . ومن أهم ما ينبغى أن يعود عليه فى هذه المرحلة : كتمان ما ينبغى كتمانهُ والحديث عما ينبغى التحدث عنه ، فمن طبيعة الإنسان أنه يرغب أن يتحدث عن ذاته ، وأن يتحدث عن أفعاله ، وأن يتحدث عما يعرف ، وأن يرى الآخرين قدراته ، أو معرفته ، وأن عنده ما ليس عندهم . وكل ذلك خطير فى العمل ، فعلى المرء أن يعتاد القدرة على ضبط

نفسه . فيتكلم بالقدر اللازم . حتى يكون أمير سره . وعلى الأخ المرئى أن يلاحظ هذا . ففى كل عمل تدريجى عليه أن يتحقق أن أخاً - ما - لم يُحدث إنساناً خارج الأسرة بشئ .

ومن صفات هذه المرحلة أنها عملية . وعلى المرئى أن يلاحظ التطبيق أثناء دراسة منهاج المرحلة . أو التكليف . فلا ينتقل من تكليف أو قراءة من فقرة إلى فقرة . إلا بعد التأكد من تطبيقها والتخلق بها . زيادة على ما ذكرناه فى جدولى التدريب . فائناً . دراسة التعاليم مثلاً . يلاحظ كل نقطة . ويلاحظ انصهار الأخ بها . من الإخلاص إلى التضحية إلى الطاعة إلى الثقة . فلا يجوز للأخ المرئى : أن يُهمل عملية التدريب . أو عملية الاستيعاب الدراسى وتطبيق ما يدرس . أو ملاحظة الشروط والتحقق بها شرطاً شرطاً . إن مشكلة المسلمين الأولى فى عصرنا هى حب الدنيا وكراهية الموت . وقد عبّر عن ذلك رسول الله ﷺ واصفاً حال أمته - عندما تُصبح عُشَاء كعُشَاء السيل - إن سبب ذلك : « حُبُّ الدنيا وكراهية الموت » .

ولذلك كان الحل الذى هو أساس الحلول لمشاكل هذه الأمة . أن تصبح عند كل مسلم إرادة الموت - فى سبيل الله - بقظة . ومظهر ذلك شيثان : استعداد نفسى . وإعداد . « مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزِ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ » . « وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً » (١١) . والشئ الأول من مهمة المرئى أثناء التربية على العضوية التنفيذية هو هذا . وأهم وسائل التهيئة النفسية كثرة الذكر . وكثرة التفكير فى اليوم الآخر . وقراءة قصص الشهداء . وتلاوة القرآن . وتذكُّر ما أعدَّ الله للمجاهدين والشهداء . من أجر . والمرئى الذى لا ينجح فى هذا الموضوع لا يصلح للتربية أهدأ . وإن ميزان نجاح المرئى فى عصرنا هو هذا . ولا يصلح أن تُعطى صفة العضوية التنفيذية لأخ إذا لم يتحقق بهذه المعانى : « الجهاد سبيلنا . والموت فى سبيل الله أسمى أمانينا » .

لاحظنا أن من شروط العضوية التنفيذية أن يستفرغ الإنسان جهده في إصلاح من له ولاية عليه ، من زوجة أو بنت أو ولد ، واستفراغ الجهد يظهر بمظاهر متعددة :

١ - أن يدرسهم ، ويوجههم ، ويعلمهم ، ويقرنهم بعض الكتب في العقائد والسنة والأخلاق والفقه مما يحتاجونه .

٢ - تخصيص يوم لهم في الأسبوع ، يعقد لهم فيه حلقة يكون فيها ذكر ومذاكرة وتوجيه ، أو واحد منها .

٣ - إرسالهم لحلقات العلم الموثوقة ، إذ ربما استفادت المرأة - توجيهياً - من غير زوجها أكثر مما تستفيد منه ، وقد خصَّص الرسول ﷺ درساً للنساء ، فإذا كان هذا كافياً للإصلاح - كان بها وإلا استعملت وسائل أخرى - وقد يتجبع بعد هذا كله ، وقد لا يتجبع ، وعليه أن يبقى مستمراً في المحاولة والإنكار ولو لم يُفْلِح . ويُعطى صفة العضوية التنفيذية متى بذل كامل الجهد في الحالات التي لم يفرض عليه الإسلام الطلاق بالنسبة للزوجة ، والإسلام لم يفرض على الزوج الطلاق بمجرد القسق ، بل بالردة . وقد يجتمع صلاح الزوج مع كفر الزوجة ، وهذه امرأة نوح وامرأة لوط مثلاً . وقد أباح الإسلام الزواج باليهودية أو النصرانية ، فليس شرط الإسلام أن تكون الزوجة سالحة ، وكل ذلك دعا إلى التساهل في إعطاء صفة العضوية التنفيذية بعد الجهد ، لأنه في دعوة جامعة تضم المسلمين لا بد أن يكون في المسألة سعة ضمن قواعد الشريعة وأحكامها ، حتى لا تُجسّد الجماعة نفسها ، وإنا نخشى أن يأثي اليوم الذي تندر فيه المرأة المسلمة الملتزمة بالإسلام - كما هو حاصل في بعض الجهات - فاقترض ذلك التوسعة في هذا الشأن مع اشتراط بذل الجهد ، وعلى هذا فإن القيادة لا يجوز لها أن تفتح إنساناً صفة العضوية التنفيذية إلا بعد أن يتأكد لديها أن هذا العضو قد بذل كامل جهده في الإصلاح ، وهو بالنسبة للزوجة في وضع لا يفرض عليه أن يُطْلَق . ويدون هذا القيد فإننا نخشى أن تصبح العضوية التنفيذية رمزاً على التساهل .

ومن شروط العضوية التنفيذية : ألا يكون في البيت مذكرٌ أو شيء من عادات الجاهلية . ويدخل في ذلك ألا تكون هناك صورة بشر أو حيوان معلقة في البيت . ويدخل في ذلك ألا يكون في البيت شيء من شعارات أهل الكفر والفسوق . وبأى هنا موضع « الراديو » و « التليفزيون » ويختلف وضع « التليفزيون » عن « الراديو » في شدة الفساد من قطر إلى قطر ، والأصل في « الراديو » ألا يستعمل فيما لا يجوز . والأصل في « التليفزيون » في أوضاعنا الحاضرة ألا يدخل البيت لأنه مفسدة لا شك فيها . ومن مفسده نظر الزوجة والبيت إلى صور الأجانب وصوراتهم : في حفلات المصارعة والملاكمة وفيما هو أشد من ذلك . ومن مفسده أنه ينقل صوراً غريبة إلى بيوتنا - بواسطة الأفلام وغيرها - وهو يُنمى في النفس حب اللهو ، والشهوة ، والدنيا ، والتقليد ، وهو مقبلة للوقت ملهية عن الخير ، وخطره الخفى على صحة الأولاد وأخلاقهم كبير . فلا ينبغي لأهل التقوى أن يدخلوه بيوتهم . ولا بد لأهل الله أن يتحملوا وأن يمتنعوا أنفسهم كثيراً من شهواتها ، حتى المباحة . فضلاً عما فيه شبهة . فضلاً عما هو حرام . « إن درء المفسدة مَقْدَمٌ على جلب المصالح » والمفسدة في « التليفزيون » - في وضعه الحاضر - قاتلة لا بد من تجنبها ، والمسألة مُعَقَّدة من الناحية العملية . وعلى الأخ المربي أن يلاحظ كل هذه القضايا وهو يربى على عضوية التنفيذ .



فإذا ما استوعب الأخ دراسات المرحلة وشروطها ولوازمها وأهدافها وتحقق بذلك كله رفع اسمه إلى الجهة المختصة لتَقَرَّر . فإذا قَرُرَت إعطاء الصفة أعطته إياها . وخبرته بين السير في طريق عضوية النقيب أو الاقتصار على عضوية التنفيذ ، فإذا اختار السير في طريق العضوية الشالية سير به إليها .

٣ - العضوية الثالثة - « النقيب » :

إن إعطاء أحد صفة عضوية النقيب يعنى إعطاء حق التربية والتكوين ، وأخذ البيعة ، وإخراج انتقادات ، والمشاركة فى اتخاذ القرارات ، ومعرفة أسرار الجماعة ، وحتى حق القيادة نفسها ، وذلك يقتضى تأليفاً وتربية عالية ، وثقة مطلقة ، وصفات كثيرة ، ولا يصلح لذلك إلا القليل . يقول عليه الصلاة والسلام : « الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة » . إن العضو النقيب هو هذه الراحلة المفقودة أو النادرة . إن الطراز الصالح لهذا النوع من العضوية هو من عنده استعداد مثل ما يلي :

١ - الذى يستطيع استيعاب ثقة « حزب الله » استيعاباً تاماً ، والمستعد للالتزام بما فيها إلزاماً كاملاً .

٢ - الصالح للقيادة : وأصدق ميزان لصلاح الإنسان فى القيادة ، قدرته على قيادة أهل بيته فى طريق الإسلام .

٣ - القادر على الصبر : لأن طريقنا طويل وصعب ، وقد تمر قصرات لا نستطيع فيها إلا الصبر ، ومن القدرة على الصبر عدم الاستعجال . قال موسى لقومه فى قوله تعالى : « اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ، إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ » (١) .

٤ - الموثوق والقادِر على كسب ثقة الناس : فمن يشك به لا يجوز أن يعرف شيئاً ، والذى لا يستطيع أن يكسب ثقة الناس لا يصلح للقيادة . إن الناس يؤتمرون بالشخص أولاً : بعقله وتفكيره وسلوكه واستقامته .

٥ - القادر على الكتمان وحفظ السر : فالكتمان هو الأداة التى تستطيع بها الجماعة الحركة المظلمة . والذى لا يستطيع أن يكتم سرّاً ، أو لا يستطيع ضبط عواطفه أو لسانه ، لا يصلح للقيادة .

٦ - الذى لا يستعجل الشئ قبل أوانه : فلا يستعجل الشمار قبل أن تضيئها ، « لأن من استعجل الشئ قبل أوانه غويب بحرمانه » ونحن

لا نستعجل إعطاء الصفة إلا بمقدار التصحیح ، ولا نستعجل تنظیماً قبل وجود توازنه ، ولا نستعجل تنفیذاً ثم يأتي دوره ، ولن نستعجل إقامة الدولة قبل استكمال شروطها .

٧ - الخليم الرحيم : فقير الخليم الرحيم لا يصلح لسيادة على المؤمنين ﴿ وَلَوْ كُنْتَ قَطًّا عَقِيظًا لَفُتِّقُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ ١١١ .

٨ - وحُلقان آخزان لا يقوم بدونهما أمر دين ولا دنيا ولا يصلح أحد بدونهما لقيادة أو إمرة : الشجاعة والكرم . فمن لا يملك شجاعة أو كرمًا ، من النصيبة أن يتصدى لقيادة الناس .

إن غير القادرين على الثاني لن يتحملوا السير معنا ، ولن يصلحوا حركتنا . وأنه بدون الثقة بأشخاصنا لا تكون حركتنا قابلة للنمو والاستمرار . وبدون الكتمان لا نستطيع الانتشار في أمتنا طولاً وعرضاً . وبدون الصبر لا تتكامل حركتنا شيئاً فشيئاً . وبدون الشجاعة والكرم سيكون الفشل نصيب الكثير من أعضائنا . وبدون حلم ورحمة لا يشجع الناس على أحد . ومن ثم كان ميزان نجاحنا في العمل هو وجود العضو النقيب المتوافرة به الشروط الكثيرة ، لنحرص على أن توجد ، ولنتأن في إعطاء الصفة .

* * *

إن منهاج العضو النقيب :

١ - أن يأخذ حظه من كل باب من أبواب الثقافة ، التي حددها قسم « جند الله ثقافة » . وباختصار : تحصيله منهاج العام للمرحلة الثانية في الحلقات .

٢ - دراسة الرسائل التالية :

(أ) المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين .

(ب) تربيشتا الروحية .

١ - نظرة نقدية الأعينية ودروس الأمن .

٢ - في أفاق التعاليم .

٣ - النظام والحظوة والوثائق واللوائح .

٤ - دروس في العمل الإسلامي المعاصر .

٥ - جولات في الفقهين الكبير والصغير .

أما شروط العضوية - في اجتماع بعضهم - فهي :

١ - أخذ صفة العضوية من السابقين .

٢ - دراسة المنهاج المقرر للمرحلة ، والالتزام السلوكي بما فيه .

٣ - أن يكون مسيطراً على من له ولاية عليه - من زوجة مسلمة بنت دوله - مسيطراً إسلامية كاملة . ويظهر ذلك باللباس والعمل .

٤ - أن يصبح في مجموع مهمات يكلف بها في عمل الدعوة العلوية والخطبية .

٥ - أن يحرص على الرأي والهيئة الإسلاميين . والكلمات الإسلامية والسنة إلا إذا كان عمله الإسلامي يقتضيه غير ذلك .

٦ - أن يكون أميناً على السر . مقدماً معاملة الجماعة على مصالحه . ومقدماً رأي الجماعة على رأيه . قادراً على ضبط عواطفه وانفعالاته - عموماً - في تعامله مع الآخرين .

٧ - أن يقوم بجولة طويلة في قلمه أو جولات ، متفرقة أو مع آخرين ، للتعارف على أكبر قدر من الأرض والناس ، مع الدعوة إلى الله - إذا لم يكن حاج - بالشكل المناسب ، والتعارف على كل الاتجاهات في القلم .

٨ - أن يعطي النية على الطاعة في العسر واليسر . والمكر والمكيد . للقيادة المبنية على الإقضية المعتمدة للمصداقة .

٩ - أن يمر على دورة روحية مقداماً عشرة أيام .

وقد اشترط أن يحصل العضو النقيب جميع جوانب الثقافة الإسلامية ، لكيلا يكون عنده فراغ يُملأ بالانحراف ، خاصة في عصرنا الذي كثرت فيه سبل الضلال . وقد ورد : « تكون فتى لا ينجو منها إلا من أحيا الله قلبه بالعلم » . - وقد رأينا ناساً يتركون الجماعة إلى دعوات جانبية أو منحرفة ، لعدم وضوح الموقف السليم من هذه الدعوات ومضمونها - وهذا شيء خطير ، لذلك كان لا بد من الثقافة الكاملة .

والرسول ﷺ - القائد الأول والأسوة - خير نساء بين الطلاق أو البقاء عنده على الطريقة التي ارتضاها الله له ، ونزل في ذلك قرآن . فرجل قيادي في « حزب الله » لا بد أن يكون ضابطاً أسرته ضبطاً محكماً على شرائع الإسلام وسنته . في اللباس وغيره - وقد اعتمر عمر ابنه غير صالح للقيادة المسلمين لأنه لم يطلق زوجته عجزاً - لمشيء عادي إذن أن لا تُعطى صفة عضوية النقيب لإنسان لا يسيطر على من له ولاية عليه في الإسلام .. ومن شروط عضوية النقيب أن ينجح الأخ في مجموع مهمات قيادية يقوم بها . ومن صور ذلك أن ينجح في تربية أسرة أنصار حتى تُعطى لهم صفة العضوية . أو أن ينجح في تعليم حلقة حتى يعطيها منهاج الحلقة الخاصة مرحلة أولى . أو أن ينجح في إدارة فرقة - دعوة وتبليغ - لفترة من الزمن .

وقد نُصَّ على دورة روحية مقدارها عشرة أيام ، تُعين برنامجها القيادة ، وتكون قبل إعطاء الأخ صفة العضوية القيادية ، وقد كان الأستاذ البنا ذكر : « أن يضع نوع من الإخوان نفسه تحت تصرف مكتب الإرشاد خمسة عشر يوماً » ، فحققت ذلك انسجاماً مع سنة الاعتكاف ، وأجود ما تُقضى فيه هذه العشرة أيام في معتكف ، وأن تُملأ في الذكر والعبادة ، وليس شرط الاعتكاف أن يكون في رمضان ، ولكنه لو كان في رمضان يكون أجود .

* * *

أما موضوع الزى والهبة فهو موضوع دقيق وحساس ، ويرمز إلى أمور كثيرة ، والمسألة كما يلي :

كلما رقى الحس الإسلامي ازداد تمسك صاحبه في السنة . وكلما غلظ
الحس انجم الإنسان مع أي وضع ، ولم يعد يرى أن هذا الوضع غريب . إن
البنطلون ، يمثل العفوية الأوروبية . وهو يشاقق ويتعارض مع مجموع آداب
إسلامية ، فهو يشكّل العورة ، ويقضي على السنة في الطهارة ، ويصعب معه
تطبيق آداب الطعام ، ولا يلتقي مع العفوية للإنسان . فإن يجعله المسلم لباس
راحتة (لباس العمل له وضع خاص) بلا ضرورة غير لائق . وذلك دليل على
أن الحس الإسلامي لا زال بحاجة إلى ترهيف . وإن اللحية التي ورد فيها
حوالي اثنين وعشرين حديثاً ، فيها الأمر بها والنهي عن حلقها ، والمنكر على
حلقها ، والمذكّر بها ، والمشير إلى مخالفة الكافرين فيها ، والتي حرم الفقهاء
حلقها ، إلا ما ورد عن متأخرى الشافعية ، بما لم ينزل بالمسألة عن السنة .
وليس الأصل في السنة أن تُترك . إن اللحية إذا لم ير المسلم ضرورتها بعد هذا
كله . فذلك دليل على كثافة حسه الإسلامي ، وهو يرى كثرة الأحاديث فلا
يفعل ، فكيف إذا أذكرها أو حاربها ؟ إنه في تلك الحالة مريض الفطرة إلى
حد كبير ، إنه لا يوجد شعراً غير مشترك بين الرجال والنساء إلا اللحية
والشارب ، وهما الفارق بين الطفولة والرجولة ، فلماذا يفر المسلم منهما ؟ هذا
كله تضعه في حسابها في هذا الموضوع . ونضع في حسابها كذلك قضايا أخرى .
ولذلك طوّل بالحرص على الزّي والهبة ، وأبسط أنواع الحرص ، ألا يستنكر
على أخ التزم بهذا . وأبسط أنواع الحرص ، أن يحرص على تعميم الزّي
والهبة . وأبسط أنواع الحرص ، أن يلتزم هو بذلك أو بنوبه ، أو أن يظهر به
في بعض أحواله . وأقل ما يسقط به لحرص إعفاء اللحية ، أن تستر البشرة إذا
لم تكن خفيفة في الأصل . وأبسط الأزياء العربية القصص والفلسوة ، أو
القميص والعمامة . فلسفة : من أين عمر عن رسول الله ﷺ قال : « أنكم كنوا
الشوارب وأعفوا اللحى » . وفي رواية : « خالفوا المشركين ، وكفوا اللحى »
وأحفوا الشوارب » . وفي الحديث الصحيح عن عمرو بن العاص قال : « رأي
النبي ﷺ على ثوبين معصفرين » قال : أمك أمرتك بهذا ؟ قلت : أغسلهما
بما رسول الله ؟ قال : بل أحرقهما » . وفي رواية قال : « هذه لآب الزنهار

فلا تليسهما » . وفى أخرى أنه - صلى الله عليه وسلم - غضب وقال :
« اذهب فاطرهما عنك . قال : أين يا رسول الله ؟ . قال : فى النار » .

إن قضية الزى والهيئة ليست ثانوية أبداً . بل هى قضية مهمة جداً فى
موضوع إثبات ذاتية الأمة ونسبتها - وهو وإن أمكن التساهل فى التطبيق فى
شأنه فى بعض الأحوال - إلا أنه لا يجوز إغفال الإيمان والنظرة والنية فيه أبداً .



إن القدرة على ضبط النفس والانفعالات والاتزان فى التعامل مع الآخرين
مهمة جداً فى عضوية النقيب ، إذ أن قضية واحدة يخرج فيها الإنسان عن
اتزانه ، قد تُفسد صفاً عريضاً ، وتنقسم بها الجماعة . فلا بد من ترويض الأخ
على هذا الموضوع قبل إعطائه الصفة . إن العضو النقيب مهمته العطاء « وفائق
الشيء لا يُعطيه » فما لم ينضج الأخ فى كل شيء : فى الإسلام والإحسان
والإيمان والتقوى والشكر والعمل والعلم والفقه والوعى والحركة ، فلا يصح أن
يعطى هذه الصفة . لا يجوز أن يُعطى هذه الصفة إلا قيادة لها حق إعطاء
هذه الصفة .



وفى حال وجود إنسان مستكمل كل الشروط . وكل جوانب الثقافة
الإسلامية . فإنه يمكن أن يُستثنى من شرط الزمن إذا ارتأى مجلس الشورى
ذلك . ولكن لا بد من أن يدرس الرسائل الخاصة دراسة مُستوعبة . وبالشرط
الذى ذُكر .

أما صفة النائب فيمكن أن يُعطى إنسان استوعب منهاج الخلفاء للمرحلة
الثالثة . ودرس بعض الرسائل الخاصة بذلك . من مثل رسالة برسم التنقية -
والمفروض أن تكون الأجهزة العليا للمركز فضلاً عن الأجهزة العليا للجماعة كلها
من نوع الأخوة النواب إن أمكن .

٣ - أسرار العمل لتحقيق خط الجهاد :

عندنا في الإسلام خمسة أنواع من الجهاد ، فُصِّلَتْ في كتاب « جند الله ثقافة وأخلاقاً » : الجهاد المالى - الجهاد التعليمى - الجهاد السياسى - الجهاد الإنسانى - الجهاد باليد - . وكنا ذكرنا هناك أن الجهاد باليد في « دار الحرب » هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد على الأرض الإسلامية . وأن الجهاد الإنسانى هو في حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان على الأرض الإسلامية . والجهاد التعليمى في الحقيقة هو نوع من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ورد في حديث : « ما بال أقوام لا يُفقهون جيرانهم » . إذ ختم الحديث بقوله تعالى : ﴿ لَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ^(١) . وأنواع الجهاد تحتاج إلى مالى ، وذلك الجهاد المالى . ولما كانت عملية التغيير السياسى ترتكز على الحركة اليومية أصلاً في إطار التنظيم السياسى ، فقد أصبحت أسرار العمل شيئاً لا بد منه .

تتألف أسرار العمل من مجموعة أعضاء قد حصلوا رتبة العضوية العاملة فما فوق ، كل منهم يكون مسؤولاً عن نوع من أنواع الجهاد داخل الأسرة : الجهاد التعليمى - الجهاد الإنسانى - الجهاد المالى - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وعريف الأسرة يُعَيَّن من القيادة أو يُنتخب من قبيل أفراد الأسرة . وأسرة العمل تعقد مؤتمراً في الشهر مرة . تدرس فيه ماذا ستفعل خلال الشهر القادم في كل نوع من أنواع الجهاد ، ضمن إمكانيات أفرادها ، أو على ضوء التعليمات .

وهذه نماذج على أنواع من العمل الجهادى يمكن تحقيقها في إطار أسرة

العمل :

١ - الجهاد التعليمي : يمكن أن تقوم الأسرة في هذا الموضوع بما يلي :
الدعوة إلى الحلقات العلمية العامة - إنشاء الحلقات العلمية الخاصة - الإقناع
في السير في طريق العضوية - القيام بنشر علم من العلوم بعد أن تهضم
الأسرة - تأخذ الأسرة على عاتقها الدعوة في قرية من القرى إلى الحلقات ثم :
الأسرة - نشر الكتب الإسلامية - الدعوة إلى إنشاء مكتبة
تحفظ الكتاب والسنة - المحاضرات - الخطب - الدروس .

٢ - الجهاد اللساني : يمكن أن تقوم الأسرة في هذا الموضوع بما يلي :
مناقشة المتحرفين - تخصص وقت أو أوقات للخروج مثنى أو ثلاثة للأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة - الزيارات للدعوة - الكتابة في مجال
انحراف - إيصال المجلات أو الجرائد الإسلامية إلى الآخرين اشتراكاً أو اهداءً
إنشاء مجلة حائطية في مسجد أو مدرسة أو معهد أو في مكان عام - تعميم
أفكار صالحة - الخطب والمحاضرات - الرحلات للدعوة - والكتابة في
الجرائد .

٣ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : تستطيع الأسرة أن تفعل كل ما
يلزم لتحقيق هذا النوع ، سواء في ذلك ما يلزمه من إعداد جسمي ، أو نفسي
أو تدريبي ، أما ممارسة ذلك باليد : فما لم يكن المنكر مفروضة إزالته فوضاً
عينيّاً على المسلم بحكم الإسلام ، فإنه لا بد من استئذان وإذن .

٤ - الجهاد المالي : يمكن أن تقوم الأسرة في هذا الموضوع بما يلي :
إيجاد صندوق للأسرة يُنفق منه على المشروعات الجهادية (فالرحلات تحتاج إلى
مال ، وإهداء كتاب يحتاج إلى مال) ، وجباية الاشتراكات من الأسرة ، وجباية
الزكوات ، وأن يُنشىء كل فرد من أفرادها في بيته صندوق الدعوة . وغرفة
الأسرة مسؤول عن دفع الأسرة نحو الذكر وتذكر الآخرة ، وزيارة القبور ، وجباية
الرضى ، والقيام بالتراحيات اليومية . وما تقدم فمؤج وما سوى ذلك كثير
ويمكن أن يدخل تحت هذه الأنظر . إن على الأسرة أن تتحرك أسبوعياً وشهرياً
أعماله الجهادية اليومية . إن روح الجهاد لا يجوز أن تخبو في جماعتنا ألبتة .

وعدم وجود الأسرة لا يعنى تعطيل الجهاد ، إن الأخ - حيشماً وُجد - فعليه أن يجاهد كل أنواع الجهاد ، وُجدَ من يساعده أو لا ، وإنما الأسرة عامل مساعد .

* * *

ملاحظات

ملاحظة أولى : نشر الكتاب الإسلامى من أهم وسائل العمل الإسلامى ، إذ أن قراءة كتاب من قِبَلِ إنسان فى موضوع قد كتبه ثقة ، أجود بكثير من مناقشة لا تستوعب حجة ، ولا تُحيط بجوانب الموضوع . إن الأخ القادر على أن يضع الكتاب المناسب بيد الإنسان فيقرؤه ، يكون أنجح من غيره ، فى حقل الدعوة فى الغالب . إن نشر الكتاب يحقق الجهاد التعليمى واللسانى بأن واحد ، لذلك كان جزء مهم من عمل الأسرة أن تندفع نحو نشر الكتاب الذى يمثل فكر الجماعة ، والمهم هو أن يُقرأ الكتاب ، أما مجرد الاقتناء فلا يعتبر هدفاً ، فقد تُعبر إنساناً كتاباً فيقرؤه ، وتُهديه إياه فلا يقرؤه ، والمهم هو الاقتناء بالقراءة .

ملاحظة ثانية : وأينا فى أكثر من مكان من دراساتنا ، أن المسلمين ما لم يأمرُوا بالمعروف ونهوا عن المنكر لا يستحقون رحمة الله ، التى بها يؤلف الله بين قلوبهم ، بل يستحقون أن يضرب الله قلوب بعضهم بعض ، ويستحقون لعنة الله - والعياذ بالله - . ولذلك فقد كان من الأهداف الرئيسية للجماعة القيام بالجهاد بأنواعه ، لأن الجهاد بأنواعه هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى الأرض الإسلاميه . والمفروض أن يمارس الأخ عملية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بشكل دائم ، ولكن من طبيعة الإنسان أن يقرى على الخير إذا وجد من يساعده ، فذلك يعطيه جرأة وشجاعة . وقال موسى عليه السلام فى قوله تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴾ * وَأَحْلِلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴾ * وَأَجْعَلْ لِي وَزِيْرًا مِنْ أَهْلِى ﴾ هَارُونَ أَخِي ﴾ أَشَدِّ بِهِ أَرْزِي ﴾ * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴾ ^(١) . ولذلك فإن على الأسرة

أن تُخصص لنفسها يوماً يخرج فيه أفرادها مشى مشى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . تجتمع الأسرة في مكان . ثم تتواصى بالحق والصبر . وتتواصى بتصحيح التية في خروجها . وتتواصى بالحكمة في العمل كي لا تقع في صدام . وتتذكر في نوع من المنكرات التي يمكن أن تصادفها ، وكيف تعالجها ! ثم ينطلق الأفراد . وخلال الجولة يمكن أن يدعوا الأفراد إلى الخير وإلى حلقات العلم ، وإلى الصلاة والذكر .. إذ الدعوة إلى الخير نهى عن المنكر بشكل عكسي . وتجتمع الأسرة بعد ذلك لتتدارس عملها . وينتج عن هذا العمل وغيره - بما مر - أمور كثيرة كلها صالحة : منها أن يتأصل فقه المعروف والمنكر في الأنفس . ومنها أن تبقى الجماعة في حال حركة . ومنها تشكيل رأي عام صالح . ومنها معرفة أهل الشر ودراسة أمرهم . ومنها تعويد الأفراد على الجرأة ضد الباطل . ومنها إعداد الجماعة لتصفية المنكر . ومنها دخول الفرد في صراع عملي مع الفساد في المجتمع ، ومنها - وهذا أهمها - أن الجماعة بذلك تستحق رحمة الله وتستحق نصره . ومنها أن يحس الفرد بأنه قد حقق شيئاً . ولا تنسى الأسرة وهي تقوم بهذه الشأن نفسها ، قاله تعالى يقول : ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ﴾^(١) . ومن مراجع فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : الجزء الثاني من « إحياء علوم الدين » فقد تكلم فيه بما لا مزيد عليه .

إن الأسرة قد تستطيع إزالة المنكر بواسطة غيرها ، فقد تجد منكراً عاماً فتقوم بدراسته وطرق إنهائه . وقد تجد أن وسيلتها إلى تغييره الاستعانة بشخصيات في البلد ، أو ببعض أصحاب النفوذ ، أو غير ذلك ، ومن فكر في إزالة المنكرات قد يفتح الله عليه في ذلك كثيراً من الأبواب لإنهائها .

يذكر الأستاذ البنا - رحمه الله - في مذكراته « مظاهر النشاط الشهري والأنبوسعي » وقد مر معنا كلامه من قبل مختلطاً بغيره . فلننقل كلامه هنا مجرداً .

يقول تحت عنوان « مظاهر النشاط الشهري » ما يلي : « يقترح المكتب أن يحدد الإخوان لأنفسهم أياماً معينة من كل شهر لتنفيذ البرنامج الآتي :

١ - يوم النصيحة : وفيه يُقسَّم الإخوان أنفسهم ليقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن ، فيعرفون مواطن الضعف الخلقى فى الأفراد المجاورين لهم فيزورونهم ، ويبذلون لهم النصيحة فى رفق وهودة ، وينهونهم عن المنكر ، ويزشون لهم الخير والعلاج ، ويستحسن أن تكون هذه النصائح فردية سرية ما أمكن ، لتجاعيها وضمان التأثير بها ، والله المستعان .

٢ - يوم الآخرة : يصقل به الإخوان قلوبهم وأنفسهم ، يخرجون بها من عالم الضوضاء إلى عالم الطمأنينة ، ويزورون مدينة الآخرة ، يخرجون إلى المقابر للعظة والاعتبار ، ويحاسبون أنفسهم على ما قدَّمْت ، ويستغفرون ربهم ، وكفى بالموت واعظاً .

٣ - يوم العيادة : يُقرِّر الإخوان هذا اليوم لعيادة المرضى من المسلمين ، فيدخلون عليهم السرور ، ويوطِّدون دعائم الألفة .

٤ - يوم التعارف : يُقيم الإخوان كل شهر حفلاً تتجلى فيه البساطة بقدر الإمكان ، يجتمعون فيه بإخوانهم الذين لا تُكَنِّهم ظروفهم من التردد على دارهم كثيراً ، فيكون هذا الحفل كرباط يزيد فى إصرار الإخوة بينهم .

ويقول تحت عنوان « مظاهر النشاط الأسبوعي » ما يلي :

(أ) ليلة الدرس : يُخصَّص الإخوان ليلة من الأسبوع لمذاكرة ملخص الدرس الذى سيُلقيه فضيلة الأستاذ المرشد .

(ب) ليلة الكتيبة : حيث صفاء الأرواح فى سرِّ الليل ، وحيث النفحات القدسية فى السحر ، وحيث فيوضات الرحمة ، وحيث التحرر من عادات الراحة والترف ، والاستعداد لتحصيل المشقة ومقاومة النفس فى - بل الله - .

(ج) يوم المصنكر : الجندية - الشجاعة - الاستعداد - للجهاد المقدس - ، فذلك ما يعنى به الإخوان كل العناية ، فبه يشكِّون الجيوش الإسلامى ، وبه

نستطيع أن نحقق الأمل ونرفع اللواء عالياً ، نرجو أن يكون لهذه الناحية أكبر قسط من اهتمام الإخوان ، فيضعوا لأنفسهم كل أسبوع عرضاً عسكرياً يتدربون فيه ، أو رحلة يزودون بها البلدان المجاورة ، ويكونون نموذجاً حسناً ومثالاً عالياً للناس . ويشترط أن تستعد الفرقة في كل رحلة لإقامة الصلوات في الخلوات .

* * *

ولا شك أن الظروف التي كتب بها الأستاذ الينا كلامه غير ظروفنا ، والمهم هو المحافظة على الجوهر مع تكييف العمل حسب الظروف ، ولكن البلاء كل البلاء ، أن تضع حركتنا الجوهر بسبب الظروف ، ولا نحفظ علينا الجوهر إلا بسيرتنا في الخطوط المتوازية الثلاثة التي ذكرناها ، والتي يحققها نظام الحلقات ونظام أسر التكوين ونظام أسر العمل ، إنه بنظام الحلقات والأسر والمنهاج والنظام تسير الخطوط المتوازية الثلاثة في دعوتنا جنباً إلى جنب ، وبذلك استحدثت أن تكون دعوة جامعة تسع الناس - ونسأل الله أن يحيى بها الإسلام - . وللمحافظة على الجوهر - مع ملاحظة الظروف - نقترح تنفيذ البرنامج الآتى على الشكل التالي : أن توجد في كل منطقة سكنية أسر عمل ، هذه الأسر تضع برنامجاً شهرياً لها يشمل :

١ - تنشيط العمل التعليمي والحلقات العلمية العامة والخاصة في المسجد والبيت للرجال والنساء والأطفال ، مستعينين بكل الإمكانيات العلمية الموجودة في دائرتهم ، والدعوة لذلك .

٢ - الدعوة إما في مجموعة من القرى ، أو في قرية تُعيَّن لهم ، ويختارون الطريقة المناسبة : - العمل الفردي - الزيارة - الخروج جماعة للدعوة . ومن الدعوة : الخروج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

٣ - التكوين والتربية : يخرجون فيها إلى المقابر أفراداً أو جماعة ، ويقومون الليل فرادى أو جماعة ، ويتواصون بالأوراد المأثورة ، وقراءة القرآن ، ويتذكرون أمر القيام بالمناسبات والواجبات اليومية ، كما يلاحظون من عند

أهلية التكوين ، فيسبغون به أو يكلفون من يسير به كفرد أو كأُسرة ، وإحياء المناسبات الإسلامية وإعطائها حقها .

٤ - الجهاد المالى : يشجعون شعبياً لصندوق الأسرة ، ويتفقون على إقامة صندوق مالى للدعوة لا يُنسى إلا عند الاضطراب ، يدفعون اشتراكاتهم للمركز ، ويتفقون على جباية الزكوات من كل من يشارك فى الحلقات ، ومن أنفسهم ، ويرزعونها فى دائرتهم .

٥ - العمل السياسى : يلاحظون ما يجد فى منطقتهم ، ويتعرفون على أصحاب الفعاليات فيها ، يقدمون التقارير عن الصغيرة والكبيرة فى المنطقة .

٦ - العمل الرياضى والفتوة : تتفق الأسرة على الواجبات الرياضية خلال الشهر ، كأن يتواصى الأفراد أن يقوموا يومياً برياضة معينة ، كالجرى فى الملح ، أو المشى الطويل ... أو غير ذلك ، أو يتفقون على إقامة مخيم ذى برنامج محدد ، أو يتفقون على رحلة صيد ، أو يتفقون على دراسة كتاب ، أو على تدريب ، أو على إعداد ما ، بحسب ما تحتاجه أمتنا فى جهادها الشرس مع الاستعمار والصهيونية ويحاولون أن يحركوا معهم فى بعض هذه المعانى المتسبين إلى الحلقات لتدريبهم وتقريبهم .

* * *

العمل العام والتكوين الفردي

من الأشياء التي يشور حولها جدل بين بعض الإسلاميين : قضية العمل العام والتكوين الفردي ، ولكل وجهة نظر . والذي نراه في هذه المسألة : أنه لا بد من العمل العام على ضوء الخطوط العامة للعمل ، ولا بد من الاتصال الفردي والتكوين . إذ أن العمل العام يُوجد مناخاً ملائماً للاتصال الفردي والتكوين . وعدا عن هذا فإن مبررات العمل العام كثيرة ، منها :

١ - إن العمل الفردي والتكوين الكامل لا يحتمله عامة الناس ، فلا بد أن يكون لنا منفذ على الحياة العامة وعلى عامة الناس بالعمل العام .

٢ - إنه بالعمل العام تبقى قضية الإسلام ومعانيه العامة حية في الأنفس ، غير مُستغربة في القلوب .

٣ - إن التكوين الفردي يحتاج إلى وقت طويل لاستيعاب العدد الكثير ، فلا بد خلال ذلك من عمل عام يُذكر الناس بالحد الأدنى من الخير الذي لا بد منه .

٤ - ثم إن العمل العام سُنة متبعة ، ولذلك شُرِعت لنا خُطبة الجمعة ، وسُنُ الاجتماع على القرآن والعلم والذكر . وبدون فشر العلم بالعمل العام يضعف العلم ، وإذا ضاع العلم بالإسلام ضاع الإسلام . ومشهورة كلمة عمر بن عبد العزيز لأئمة الأمصار : « فإن العلم لا يضيع حتى يكون سراً » . إنه بدون العمل العام تفيض حيوية الإسلام وحيوية المسلمين . ولكن العمل العام

لا يُكون رجالاً كُملًا ، ولا صفًا منتظمًا ، ولا قوة مُوحدة تعرف بعضها وتنطلق باتجاه واحد ، لذلك كان لا بد من الاتصال الشخصي والتكوين الفردي .

إن التكوين الفردي إذا كان كاملاً تكون بداياته صغيرة ونهايته هائلة لا يتصورها النظر الباده . ولتصور المسألة نضرب المثال التالي :

داعية كامل بدأ الدعوة واقتصر في دعوته على رجل واحد حتى أوصله مستواه ، ثم بدأ الاثنان من جديد كل منهما مع إنسان واحد ، ثم تكررت العملية خمسين مرة ، فكم يكون العدد بعد ذلك ؟ . يكون عدد الرجال الكُمل (١٥٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ، وهو رقم كبير جداً . ولا شك أن الفترة الزمنية التي تحتاج إليها مثل هذه العملية طويلة ، ومن يموت خلالها كثير . فالمسألة في الواقع غيرها على الورق ولكن المثل يبقى في كل حال مُبيناً أهمية البداية ، التي تقوم على أساس الكمال والتكميل والدأب في ذلك ، وبذلك ندرك أهمية التكوين الفردي على المدى البعيد ، وهذا الذي يغفله كثير من الدعاة . كثيرة هي الحالات التي يوجد فيها داعية واحد ومدعون كثير ، ولكن قليلة هي الحالات التي يصبح فيها الداعية اثنين ، والاثنان أربعة ، والأربعة ثمانية ، والمليون ، ومليونين ، وكما تصل إلى مثل هذه النتيجة في التكوين الفردي ، فإننا تصل بواسطة هذا التكوين - وما يترتب عليه من صلات شخصية - إلى نتائج مهمة كلها ضرورية للعمل الإسلامي ، فبواسطة الصلة الشخصية يستطيع الإنسان أن يثق أو لا يثق ، وعلى ضوء الثقة يستطيع أن يقول ما يريد . وبالصلة الفردية يستطيع الداعية الكامل أن يعالج أمراض الإنسان مرضاً مرضاً ، ويُصفيه تصفية تامة ، ويرتقي فيه إلى كل خلق . وبالاتصال الفردي يكون أخذ وعطاء ، وكمال وإكمال ، وإفادة واستفادة .

ولهذا أو ذاك الذي قدمناه عن العمل العام . لا يبقى مبرر للنقاش حول أيهما أجود . العمل العام أو الاتصال الفردي ؟ . كلاهما لازم وضروري . فكم محاضرة أتاحت اتصالاً فردياً ، وكم درس عام أتاحت الاتصال الفردي ، وكم عظيم أخرجته حلقة عامة ، ولا ينبغي أن يكون هذا على حساب هذا إلا لعاجز

عن الجمع بينهما ، وليس في المعجز كماله . والمهم أولاً وقبل كل شيء والشر
 لا يتجسّد بدونه عمل عام ولا خاص : هو شخصية الداعية الإسلامي وكماله .
 فالناس كأفراد أو جماعات إنما يؤمنون بالشخص أولاً ، ثم بما يدعو إليه ، وما
 يغيب عن الناظر من بعيد لا يغيب عن الذي يرى من قريب . لذلك كانت البداية
 أكثر من النصف ، ووجود المسلم الأول من الأهمية بالمكان الأول ، وقد أمر
 رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يقول : ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ ^(١) . وذلك
 موسى عليه السلام : ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ^(٢) . ولذلك كانت الدعوة التي
 بدأها رسول الله ﷺ والأصحاب الذين كوثهم خير ما كان وما يكون .

* * *

(١) الأحكام : ١٦٣

(٢) الأعراف : ١٤٣

الربط العام والربط الخاص

نلاحظ أن المسلمين في حياة رسول الله ﷺ كان لهم ارتباطان : ارتباط عام بمؤسسات الإسلام وحلقاته ، وارتباط خاص بالجماعة الإسلامية وقياداتها - يظهر ذلك في الولاء الكامل والطاعة الكاملة - كان لهم ارتباط عام في المسجد في الصلاة ، وحلقات العلم ، وحلقات القرآن ، وحلقات الوعظ ، وفي كونهم مسلمين ، وفي خطبة الجمعة . وكان لهم ارتباطهم الخاص بنبيهم عليه الصلاة والسلام ، وكان مظهر كمال إيمانهم قوة ارتباطهم بالقيادة الإسلامية والجماعة الإسلامية طاعةً وولاءً .

هكذا كان الأمر : ارتباط عام على أقوى ما يكون ، وارتباط خاص على أقوى ما يكون . من أمثلة الارتباط العام : الارتباط بصلوات الجماعة وصلاة الجمعة ، وحضور جلسات الوعظ العام ، الذي كان يُخصّص له رسول الله ﷺ يوماً للرجال ويوماً للنساء ، ومن أمثلة الربط العام ما كان يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم : فقد كان أبو موسى الأشعري يُقسّم الناس في مسجد الكوفة حلقاتاً يقرنهم القرآن . ومن أمثلة الربط الخاص : أن الأشعريين كان لهم أمير هو الوساطة بينهم وبين رسول الله ﷺ ، ويوم العقبة الثانية أمر رسول الله ﷺ أن يختار الأتصار منهم اثني عشر نقيباً يكونون مسؤولين أمامه عن أقرانهم ، ويوم حنين كان على كل عشرة من المسلمين عريف ، وكل مسلم كان يشعر أنه جزء من الجماعة الإسلامية ، وأنه عضو في حرب الله ، ولأن الجماعة ، وعداؤه لأعدائها ، وكل منهم أعطى البيعة على الطاعة لقائد حرب الله وإمامه رسول الله ﷺ .

ويقى الناس فى زمن أبى بكر وعمر على ذلك ، يشعرون أنهم جماعة واحدة وحزب واحد ، ولهم قيادة واحدة قد أعطوها البيعة على الطاعة ، ويربط الجميع فيما بينهم ولاه قوى ، وكان الناس طرفاً من حياة عثمان رضى الله عنه كذلك ، ثم حصل الدس اليهودى ، وكانت الفتنة ، ثم كان ما كان . والآن لا زلت ترى كثيراً من المسلمين مرتبطين ارتباطاً عاماً فى الإسلام وأهله ، فى الصلاة وحلقات العلم العام ، وحتى حلقات العلم الخاصة ، ولكن الربط الخاص الذى مظهره الولاء والطاعة لجماعة المسلمين - لا لمجموعة منهم - لم يعد موجوداً على أساس الإسلام والجماعة الإسلامية . وإذا وجدَ فضمن حدود ضيقة ، أما أن يكون المسلمون جميعاً جماعة واحدة يخضعون لقيادة واحدة ، ويربطهم فيما بينهم ولاه متين ، فهذا غير كائن . ونتج عن ذلك أن استطاع أهل الضلال والدجل والانحراف والنفاق والكفر أن يكسبوا هذا الولاء السائب ، وأن يربحوا طاعة الجماهير الإسلامية ، القابلة للانحراف بسبب ضعف الوعي والجهل والسيوئية وعدم الربط .

ولذلك فإن على حزب الله أن يُعيد الأمر إلى نصايه فى هذا الموضوع ، بأن يُعيد الربط العام على أشده بحلقات العلم والوعظ والحلقات الخاصة ، وبأن يُعيد الربط الخاص القائم على أساس الولاء والطاعة والانضباط بواسطة نظام الأمر والتنظيم الدقيق .

* * *

قضايا رئيسية فى عملية التكوين

إن هدفنا العام فى التكوين هو الوصول إلى الشخصية الإسلامية الكاملة ، التى ورثت عن رسول الله ﷺ أقصى ما يمكن من صفات الكمال ، هذه الشخصية هى التى نسميها فى مراتب العضوية : الأخ النائب ، التى يصل إليها الأخ عبر عضوية النقيب . فمهمتنا أن ننقل الأخ من حالة إلى حالة ، حتى نوصله إلى هذا الكمال ، وما الأنظمة والمناهج إلا طريق عملى للوصول إلى مثل هذا الأخ ، ليكون ضمن الصف آخذاً محله ، ومن أجل ذلك نحب أن نذكر بقضايا رئيسية لها علاقة فى هذا الموضوع . هذه القضايا تخص الأخ النقيب بشكل أو لآخر :

١ - موازين النجاح فى تربية العضو النقيب .

٢ - معوقات السير التربوى .

٣ - طرائق التربية .

* * *

أولاً - موازين النجاح فى تربية العضو النقيب :

إن أهداف التربية على العضوية القيادية هى : إجهاد الأخ المتحقق بالأخلاق الإسلامية العليا ، والذى يملك الطاقة القيادية القادرة على الإنتاج ، والذى اجتمع له مع الثقافة الإسلامية المتوارثة الثقافة الإسلامية المعاصرة والمعرفة بالعصر وتياراته ، والذى يمتلك القدرة على النقل والتطبيق ، ويقدر نجاح المربي

في الأثر . بالعضو ضمن هذا الأثر كلها يكون بحاجة . ويقدر تحقق الأخ في
هذه الجوانب تكون صلاحيته لعضوية النقيب . وتكون احتمالات الحاجة في
تحمل مسؤولياتها متوافرة :

(أ) الأخلاق :

إن أخلاق المؤمن تظهر فيما يلي :

١ - في الأعمال : المؤمن بصوم تطوعاً ، ويزور المقابر ، ويقرأ ورده
يومية من القرآن الكريم . ويقرأ ورده من الأذكار والدعاء . فضلاً عن كون
مقيماً لفرائض من عبادات الجهاد .. المؤمن يصلي جماعة في المسجد . ويُسبِّط
الأذى عن الطريق . ولا يُكثر الضحك والمزاح . ولا يهزل الهزل الرخيص .
المؤمن ينفق عند الشريعة . ولا يتعرض للثبم . ولا يلعب بالشطرنج أو الترد .
ويتحرى الشئ في أفعاله كلها : في الأكل والنوم والمشى ودخول المسجد
 وغير ذلك .

٢ - في معاملة الغير : المؤمن يار بوالديه . محسن لجاره . يرحم ذا
الرحم الأيتام والأرامل . ويُصلح بين الناس . ويعاون على الخير . ويزور
المرضى . والمؤمن لا يتشبع عورات الناس . ويُحسن الظن بالمسلمين . وهو حين
البشر . إذا لقي يبدأ بالسلام . ويصافح الغائب . ويرد التحية بأحسن منها .
ويستأذن في دخول البيوت . يألف ويُؤلف . يُعظم كبير المسلمين . ويؤثر
عالمهم . لا ينسى إخوانه من الهدايا ويُكافئهم على هداياهم . المؤمن يفر
بالوعد . حليم بقبل العثرة . يعفو ولا يُشهر . سمح إذا اشترى وإذا اقتضى .

٣ - في المظهر الشخصي : المؤمن ليس مختالاً فخوراً . ولا متكبراً
ولا مستعلياً على المسلمين . ولا يطلع الناس منه على عورة . ولا يدعوا
ليس فيه . تملوه السكينة . فهو في الزلازل وقبور . وفي الرخاء شكور . ولا
يغتر في الرثة . ولا يلبس الثمرير والذهب وما نهت الشريعة عنه . ويتحرى
له وجهته رأى وجهته رسول الله ﷺ .

٤ - **فى العبادات القلبية :** المؤمن متجرد ، قانع زاهد ، ورع خاشع ، خائف من عذاب الله ، راج رحمته ، متواضع لله ، كاظم للغيظ ، شاعر بالغربة فى هذه الحياة الدنيا ، متوكل لا يعرف الغرور ولا العجب ، يكره المدح ، مخلص لله فى أعماله كلها ، يائع نفسه لله ، تسره حسنته ، وتسوؤه سيئته ويشفق منها ، يرضى لله ويسخط لله .

٥ - **الطاقة القيادية :** إن القيادة فى الإسلام مسؤولية ، وخدمة صرفة لدين الله وليست رئاسة دنيوية ، والتنظيم يقتضى بالضرورة تصنيف الأعضاء إلى تابع ومشروع ، وأمير ومأمور ، والغرض من هذا حسن أداء العمل ، والقيام بالمهمة حسب المطلوب ، فصلاة الجماعة لا تتم بلا إمام ومأموم ، لقد حصلنا الله سبحانه أمانة الدعوة والقيام بأعبائها ، وهذا يقتضى منا التنظيم الدقيق ، والتنظيم يستلزم توزيع المسؤوليات حسب القابليات ، ليقبى الجميع مشدودين إلى غاية واحدة ، هى احرص على القيام بأعباء الدعوة ابتغاء مرضاة الله عز وجل ، إن جماع الصلاح للعمل - أى عمل - : القوة والأمانة : ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوَى الْأَمِينُ ﴾ (١) . وبعض الأعمال تحتاج إلى مزيد من القوة كقيادة الجيش . وبعض الأعمال تحتاج إلى مزيد من الأمانة كالقضاء والمال .

وإن جماع الصلاح لعمل خاص : الحفظ والعلم : ﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ، إِنِّى حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴾ (٢) . ونحن علينا فى التربية أن ننمى طاقات الأخ على العمل القيادى بشكل عام ، ونؤهله لاختصاص - ما - إذا أردنا تكليفه به . مع ملاحظة أن الأصل فى الإسلام ألا يستشرف أحد للإمرة ، وأن يطيع من أمر عليه ، وألا يؤسد الأمر إلى غير أهله .

ومن مظاهر القدرة على القيادة :

(أ) التمكن من الربط بالفكرة وأهلها .

(ب) العمل الدائم ، والاستمرار الدائب ، والصبر بلا بأس .

- (جـ) ليس في غير مضعف ، وقوة في غير عنف ، وقدره على الإساءة ،
 وقدره على التصمت ، وقدره على الكلام ، وكل ذلك في محله .
 (د) الحرص على الإخوان وتفقد المنقطعين .
 (هـ) القدرة على الخلطة والألفة الموجهة الفاعلة .
 (و) عدم الإكثار من استعمال الأمر والنهي ، مع القدرة على التريية
 والتوجيه وضبط النظام .
 (ز) الإحسان في استعمال الوقت ، والحذر والفطنة اللبقة ، والمحس
 الصحيح .

(ب) القدرة على الإنتاج :

ومظهر القدرة على الإنتاج شيان :

- ١ - كسب عضو جديد .
- ٢ - الارتقاء بالعضو القديم .

(جـ) العلم والثقافة والمعرفة :

هناك الثقافة التي حُدِّثت بكتاب « جند الله ثقافة وأخلاقاً » ، ثم هناك
 معرفة الواقع - واقعنا كله :

- ١ - واقع التنظيمات الإسلامية الأخرى في الداخل والخارج ، وقراءة نتائجها
 لتجنب الأخطاء ، وللاستفادة من التجارب ، ولمعرفة موقفها منا .
- ٢ - واقع الحركات الإسلامية السابقة لأخذ العبرة .
- ٣ - واقع الوضع الداخلي في البلد ، وواقع السياسة الدولية العالمية ، عن
 طريق قراءة الجرائد والمجلات السياسية وأخبار المؤتمرات مع الحذر . وهناك علم
 إقامة الدول ، وتاريخ عمليات التنفيذ السابقة والمعاصرة .

وهناك قضية التعرف على أصناف الناس مما يخدم قضيتنا :

- (أ) معرفة رجال الأحزاب .

(ب) رجال العلم والأدب والأعيان .

(ج) رجال الحكومة وكبار الموظفين لمعرفة المخلص الأمين من غيره .

(د) أصحاب الفعاليات الاقتصادية والسياسية .

فعلى الأخ الرئيس أن يدرب الأخ على الاتصال يزوار بهذه ، وعلى السفر والتعرف والزيارات ، وتتبع الأخبار ، ودراسة كتب التراجم والمذكرات ، والاطلاع على ما يكتب عن واقعنا العام ، وتتبع أخبار الحوادث السياسية والانتفاضات ، والتعرف على تاريخ التطور القريب ، وحضور المحاضرات والندوات ، وهناك العلم الذى يساعدنا على الكتابة وعلى إقامة الحجج ، وهناك الكتب التى تُغنينا بالتجارب العالمية الضخمة من مذكرات كبار السياسيين والمحاربين فى العالم .

(د) القدرة على النقل والتطبيق :

يجب أن يرس الأخ على القدرة على نقل ما عنده للآخرين ، فيكون قادراً على نقل الآخرين للشرع وربط كل شئ فيه جوازاً وعدمه ، ويكون قادراً على تطبيق الشرع على ما يجرى جوازاً أو عدمه فى كل قضية من القضايا ، بحيث يبقى من حوله دائماً مشدودين إلى الإسلام وحركة أهله ، هذه جوانب خمسة كل منها هام فى عملية التكوين ويجب أن تلاحظ .

ثانياً - معوقات النضج الإسلامى :

(أ) المناخ الجاهلى غير الملائم : بمؤسساته ومظاهره وفساده وفسوقه ونزواته . وهذا أقسى وأعنى من الجيوش بأسلحتها وقتلها .

(ب) رواسب الجاهلية فى الأنفس : إن كلاً منا قبل أن يسير فى الطريق إلى الله ، كان متأثراً إلى حد ما بهذه الجاهلية ، إما بتعبيراتها ، أو سلوكها ، أو تصوراتها ، أو مظاهرها ، أو وسائلها العملية بسبب ما يسمع أو يقرأ أو يرى ، وكثيراً ما تبقى الجاهلية مؤثرة بنا ، أو ضاغطة علينا ، أو فارضة نفسها على أوضاعنا بعد سيرنا فى حزب الله ، وهذا كله يؤثر على النضج ويعرقله ،

إذا يجب أن يصفو حزب الله صفاء تاماً عن كل ما هو من أوضاع الجاهلية . أم
أنارها ومظاهرها ، ومن مظاهر رذائل الجاهلية في أنفسنا :

١ - استعمالنا لتعابير غريبة ، وقولنا لتصوراتنا سواء في تقسيم الناس في
في النشرة إليهم ، أو باستعمالنا تعبيراتهم في المدح والذم : ثوري ، انتحاري ،
لا عنف ، نقد ذاتي ، برجوازي ، رأسمالي ، اشتراكي ، بروتيتاري .

٢ - عدم قدرتنا على التخلص من أمراض النفس ، أو على التفكير
بكلماتها : « الكبير - الحيلة - عدم قبول النصيح - الفرد - الاستقلال -
الغضب والانفعال في غير ذات الله » .

٣ - رغبتنا في استعمال طريق الخصوم في العمل العام : نشر الإشاعات
الكاذبة ، الحرص على أصوات الناخبين على حساب الدعوة والعقيدة ،
الاستبداد في الرأي ، المناورات السياسية داخل الجماعة .

فلا بد أن يلاحظ الأخ نفسه ليتخلص من كل أدوار الجاهلية المنتنة ، ولا بد
للإخوان أن يلاحظ بعضهم بعضاً ، ولا بد للقائمين بأمر التربية من أن يلاحظوا
هذه المعاني ويحدوها ، وينبهوا الأعضاء عليها ، ليوجد الصف الرباني
الكامل . والطريقة الوحيدة لإزالة معوقات النضج أو لإعداد تأثيرها هي تأمين
المناخ للأخ كي يعيش فيه وينمو . والمناخ الملائم هو :

(أ) الذي يؤمن للأخ أكبر قدر ممكن من المعرفة عن الإسلام والثقافة
الإسلامية .

(ب) الذي يؤجر الصحة الدائمة للعناصر .

(ج) الذي يجعل الأخ متحركاً حركة جهادية دائمة .

(د) الذي لا يوجد فيه إثم ولا خطيئة ولا منكر .

(هـ) الذي يوجد فيه الجو العملي الذي يُجدد حيوية الإيمان في قلب الأخ .

وهذا لا يتم إلا بالربط في المسجد علماً وعملاً ، وبحضور الحلقات العلمية
والجماعات ، وبسلامة الأسر والتحرك بحركتها ، وبكثرة الاتصالات الخاصة .

إذ يجب أن يصغر حزب الله صفاء تاماً عن كل ما هو من أوضاع الجاهلية ، أو آثارها ومظاهرها ، ومن مظاهر رواسب الجاهلية في أنفسنا :

١ - استعمالنا لتعبيرات غيرنا ، وقولنا لتصوراته سواء في تقسيم الناس أو في النظرة إليهم ، أو باستعمالنا تعبيراتهم في المدح والذم : ثوري ، انتهازى ، لا عفف ، نقد ذاتي ، برجوازي ، رأسمالي ، اشتراكي ، بروتيتاري .

٢ - عدم قدرتنا على التخلص من أمراض النفس ، أو على التحقق بكلماتها : « الكبر - الخيلاء - عدم قبول النصح - الغرور - الاستعلاء - الغضب والانفعال في غير ذات الله » .

٣ - رغبتنا في استعمال طريق الخصوم في العمل العام : نشر الإشاعات الكاذبة ، الحرص على أصوات الناخبين على حساب الدعوة والعقيدة ، الاستبداد في الرأي ، المناورات السياسية داخل الجماعة .

فلا بد أن يلاحظ الأخ نفسه ليتخلص من كل أدران الجاهلية المنتنة ، ولا بد للإخوان أن يلاحظ بعضهم بعضاً ، ولا بد للقائمين بأمر التربية من أن يلاحظوا هذه المعاني ويحددوها ، وينبهوا الأعضاء عليها ، ليجد الصف الرياني الكامل ، والطريقة الوحيدة لإزالة معوقات النضج أو لإعدام تأثيرها هي تأمين المناخ للأخ كي يعيش فيه وينمو . والمناخ الملائم هو :

(أ) الذي يؤمن للأخ أكبر قدر ممكن من المعرفة عن الإسلام والثقافة الإسلامية .

(ب) الذي يؤمّن الصحة الدائمة للعناصر .

(ج) الذي يجعل الأخ متحركاً حركة جهادية دائمة .

(د) الذي لا يوجد فيه إثم ولا خطيئة ولا منكر .

(هـ) الذي يوجد فيه الجو العملي الذي يُجدّد حيوية الإيمان في قلب الأخ .

وهذا لا يتم إلا بالربط في المسجد علماً وعملاً ، وبحضور الحلقات العلمية والجماعات ، وبسلامة الأسر والتحرك بحركتها ، وبكثرة الاتصالات الخاصة ،

والتكليف - غير المجهد - بعمل خالص لله سبحانه ، ويعزز الإخوان المجددين روحياً وعملياً عن المشككين والمثبطين والثرثارين والمزاحين بغير الحق ، وبالتعاون مع الأخ في أمر زواجه ومعاشه .

وقد تنفرد منطقة دون منطقة وبلد دون بلد بأوضاع غير مساعدة ، فعلى القيادة أن تُرسل مَنْ يُزيل القصور ، ويُجدد الحيوية ، ولكن إياها أن تُرسل مَنْ لا يفهم تقسية المنطقة ، ومن لا يقدر على اكتساب احترام أهلها ، فإنه سيزيد الأمر سوءاً - والله أعلم - .

ثالثاً - طرائق التربية :

في الكلام عن التكوين لا بد من الكلام عن طرائق التربية التي يسلكها المرء في عملية تربية إخوانه وهذه هي :

(أ) التربية بالحال والقذوة والأسوة : إن هذه الطريقة أم الطرائق وأضمنها وأمرعها ، وذلك أن الإنسان يقتدى بأعمال مُربيهِ ، وعما يَبيديه من حركات وأقوال ، ويُقلِّده فيها . إن الأخ لا يكون ثرثاراً عندما يكون مُربيهِ صامتاً ، ولا يكون هازلاً حين يرى مُربيهِ جاداً ، ولا يلعب بالشرننج وغيره عندما يكون مُربيهِ مُنور القلب مُقبلاً على الآخرة .

(ب) النصيحة ومعالجة العيب : إن المرء يحاول أن يدل إخوانه على عيوبهم بكامل الأدب وبغاية اللطف ويمتنعى السرية ليتخلصوا منها ، أحياناً يتكلم بصراحة ، وأحياناً يُطالب بقراءة كتاب له علاقة بالعيب - كبحث « الغرور » للغزالي - لمن عنده غرور ، وأحياناً يقص قصة ، وأحياناً يُلصَح ، وليس المهم ذكر العيب وإنما المهم تنقية الأخ منه ، والسخرية والتشهير حرامان لا يجوز أن يقع فيهما المرء أبداً : ﴿ قَالُوا اتَّخَذْنَا حُزْواً ، قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ ١١ .

(ج) التدرج والانتقال : إن إنساناً لا يستطيع أن يحصل على شيء دفعة

واحدة ، لا فى الأخلاق ، ولا فى العلم ، لذلك لا بد من التدرج الدقيق فى التطبيق فى الفروض النوافل ، وفى العمل الجهادى : من الزيادة إلى الدعوة الفردية ، إلى الدرس والحلقة .. وفى العلم : من الكتاب ، إلى السنة ، إلى العقائد .. خطوة خطوة حتى يتم الوصول ، أما إذا كان الدفع نحو الوصول إلى الكمال سريعاً شديداً فقد يحدث ذلك فثرة ، ثم يؤدى إلى انقطاع .

رابعاً - تعويد الأخ على إيجاز المهمات والنجاح فيها :

العادة أن النجاح الصغير يدفع نحو النجاح الكبير ، والذين لا ينجحون فى الجزئيات لا ينجحون فى الكليات ، وعلى هذا فإن مهمة المربي أن يدفع الأخ نحو أهداف قريبة ليحققها : دعوة إنسان للدعوة ، إنهاء منكر بالرسائل الحكيمة ، جلب إنسان إلى حلقة ، تتبع وضع من الأوضاع وتقديم تقرير فيه ، الإشراف على تنظيم رحلة للدعوة إلى الله .

خامساً - حمل الأخ على التفكير لتنمية ملكاته على حل المشاكل ، وإبداء الرأي ، والمشاكل العملية فى سير العمل ضمن المرحلة التى فيها الأخ :

وعلى المربي أن يكون كثير المشاورة قادراً على البت بآن واحد ، ولا ينجح مربي إلا إذا كان إخوانه يشقون فيه ثقة تامة ، فالثقة هى التى تنبع عنها الطاعة ، و « حزب الله » كتنظيم يهمه أكثر ما يهمه الطاعة والتقوى ، ولقد قال كل رسول لقومه : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴾ ^(١) . وبالطاعة يتميز المسلم المنظم عن غيره ، إذ المنظم عنده قدرة على الجندية والطاعة ، وغير المنظم ليس كذلك ، ومن ليس قادراً على الجندية لا يكون قادراً على القيادة ، ومن ثم يبقى المسلمون بلا قيادة ، إن المربي بسلوكيته الرائعة وفهمه الجيد ومثاليته الرفيعة ، هو الذى يحل مشكلة الفوضى عندما يستطيع أن يرى المسلم على الطاعة المبصرة الحيرة .

* * *

(١) آل عمران : ٥٠ . الشعراء : ١٠٨ - ١١٠ - ١٢٩ - ١٣١ - ١٤٤ - ١٥٠ - ١٦٣ .

أفضليات فى العمل

طرحت مرة تساؤلات على بساط البحث بين العاملين للإسلام : ما هى نقطة البداية ؟ ما هو الواجب الأول ؟ ونقول :

إن نقطة البداية فى العمل ، هو البحث فى المنطقة والمجال عن الأعضاء الذين يصلحون أن يكونوا أعضاء نقباء أو نوهاً ، ثم تكوين هؤلاء تكويناً صالحاً ، ثم يكون الانطلاق ، على أن يُوجد هؤلاء الأعضاء المناخ المناسب للعمل . فهذه قضايا ثلاث :

١ - البحث عن العضو النقيب أو النائب فى المنطقة والمجال : العمل من خارج المنطقة فى المنطقة . ومن خارج القرية فى القرية ، ومن خارج مكان العمل فى العمل ، لا يعطى ثماراً ولا يثمن جذوراً ، كما يعطيها ويمتتها لو أن العامل فى المنطقة من المنطقة ، والعامل فى القرية من القرية ، والعامل فى المجال من المجال ، خاصة إذا كان العامل عنده قدرات جيدة ورؤية واضحة . إن ابن المنطقة أدرك بالمنطقة وابن القرية أدرك بها ، وابن المجال أدرك به . قال تعالى : ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ﴾ (١) ، ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴾ (٢) . إن الجماعة لا تعرف المنطقة حق المعرفة إلا إذا كان لها ركائز من أبناء المنطقة ، ولا تستطيع أن تظمن إلى السير إلا إذا كانت المسألة كذلك ، ولذلك جرت الحكمة الإلهية - كما أشرنا - أن يُرسل الله للأقوام رسولاً منهم وذلك قبل رسالة رسولنا ﷺ العامة ، مما يدل على أهمية ذلك فى العمل . ولذلك قلنا

أهم شيء في العمل هو البحث عن العناصر المؤهلة للوصول إلى عضوية النقيب أو النائب في المناطق والبلاد والقرى ومجالات العمل ، والتركيز عليها من أجل إيصالها إلى العضوية القيادية . إن علينا أن نبحث وأن ننقب عن أصحاب الاستعداد من أجل التركيز عليهم ، ليكونوا أداة نقل الدعوة كاملة إلى كل منطقة ، وإلى كل قرية ، وإلى كل بلد . وأن نقل الدعوة يحتاج إلى عناصر مقبولة موثوقة معدلة ، لأن ذلك أقرب إلى سبر الدعوة ، فالتأسي يؤمنون بالشخص أولاً ثم بدعوته ، وما لم يكن ناقل الدعوة على كمال من جهة ، ورؤيته للأمور واضحة من جهة أخرى ، فإن الدعوة يُخشى عليها من عدم السير ، وإذا سارت خُشِيَ عليها من العثار . لذلك لا بد من تكوين العضو القيادي ، بعد العثور عليه على كل مستوى وفي كل مجال - بقدر المستطاع - ، وحيث لا يكون لنا عضو نقيب ، فإن علينا أن نُقرّر عضواً نقيباً لبدء البحث والتنقيب والعمل والاتصال والتكوين ، ولو أننا فرزنا للعمل أكثر من واحد لكان ذلك أجود . قال تعالى : ﴿ سَتَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ﴾ (١١) . وهذا أقوى للعمل نفسه ، ليكون أكثر من أخ على علم بمدى السير في هذا القطاع ، فإذا ما حدث لعضو حدث تابع الثاني العمل .

٢ - نقطة البداية إذن صناعة الرجال ، إن كثيراً من الدعاة يشغلون أنفسهم ابتداءً بمشاريع جزئية عمرانية . أو غير عمرانية تعالج جزءاً من المشكلة ، أو تعالج مشكلة ، وكثيراً ما يستفرون طاقاتهم بأمور مردودها قليل ، وإذا صلحت النية فكل ذلك طيب . ولكن البداية لا يصلح لها شيء من ذلك ، إن العاملين في الجماعة الإسلامية لا يصح أن يستنفذوا طاقاتهم في الابتداء إلا في تكوين الرجال ، وربما يتكوّن الصف العريض ، الذي يمكن أن يعمل في تكوين الرجال ، وفي الوقت نفسه يستطيع القيام ببعض المشاريع الأخرى . إنه عندما يكون في المركز الواحد عشرة عاملين ، ثم نحاول أن نُقيم مشروعاً - ما - ففي الغالب أن ذلك يؤدي بنا إلى أن نترك الشيء الأساسي ، الذي هو الدعوة

والشكوك ، لنفرغ طاقاتنا في جوانب جزئية . إن المرحلة الأولى في العمل لا يجوز أن يكون لنا هم فيها إلا البحث عن الرجال وتكوينهم . ولا نتبنى من المشاريع إلا ما يحقق لنا مثل هذا الغرض . وقد نتبنى في مرحلة الابتداء مشروع تفريغ دعاة ، مثل هذا لا بأس به ، لأن هذا يساعدنا على وجود عناصر تنتج في حقل تكوين الرجال وقد نتبنى مشروع سلسلة محاضرات ، أو إقامة دورات تعليمية إسلامية ، أو نفتح حلقة في مسجد . لأن ذلك يساعدنا على الوصول إلى الرجل الذي نضعه إلى الصف . ثم نربيه التربية الكاملة فما كان من العمل من مثل هذا فذلك صالح في ابتداء الأمور . وما كان غير ذلك فلا ، إلا إذا كان حلاً لمشكلة أخ من إخواننا . أو شيء لا بد منه لصالح العمل . إن صناعة الرجال مقدّمة في الابتداء على بقية الأعمال ، وتبقى هذه خطة عمل لنا حتى يُوَجِّد عندنا فائض في الرجال عندئذ نفكر في إنشاء المشاريع وغيرها .

إنك لا تستطيع أن تفتح مدرسة قبل وجود ملاكها الإداري والتدريسي ، ولا تستطيع أن تفرق نفسك في مشاريع طويلة وكبيرة ومتعددة وليس عندك الرجال الكفا . مثل هذا . وإذا وُجِدَ الرجال الذين يكفون هذه المشاريع فعلياً أن نفكر : هل هذا سيكون على حساب العمل الأساسي أم لا ؟ وهل سيكون على حساب توسع الدعوة أم لا ؟ وهل المهم التوسع في العمل أم إتقان العمل بحسب المرحلة التي نحن فيها ؟ . إن شيئاً لا يصح أن يصرفنا في الابتداء عن تكوين الرجل تكويناً حقيقياً وكاملاً وسليماً .

٣ - ثم يكون الانطلاق على ضوء ما مر في الفصول السابقة .



الواجبان الدائم .. التكميل والاستكمال

١ - لا شك أن هناك أفضليات في العمل الإسلامي ، هذه الأفضليات تحددها أشياء كثيرة . فمثلاً عندما تكون في موسم من مواسم السنة - كرمضان - فأنت مطالب بأن تعطى هذا الموسم حقه في العمل ؛ إما في حقل الدعوة ، أو في حقل التعليم ، أو في حقل التربية ، أو في حقل توجيه إخوانك إلى ما ينبغي فعله ، أو في حقل تفرغ ذاتك لمقتضيات هذا الشهر في الله ولله ، وهكذا تجد نفسك في أفضلية ينبغي أن تراعيها .

وقد تجد نفسك - فجأة - أمام أحداث تمر على قطر من أقطار الأمة الإسلامية ، وتستشعر أنك لست أمام خبار في ألا تفعل شيئاً ، وفجأة تجد نفسك مضطراً لأن تُوجه طاقاتك نحو موقف - ما - تجاه هذه الأحداث ، ويصبح للموقف تجاه هذا الحدث أفضلية تفرض نفسها عليك ، أفضلية تتوجه الطاقات كلها من أجله .

وقد تجد نفسك - فجأة - أمام ظاهرة مرضية داخل الجماعة أو في الأمة ، فتستشعر أنك أمام أفضلية مفروضة عليك : هي أن تعالج هذه الظاهرة أولاً وقبل كل شيء ، وتستشعر أنك لا تستطيع أن تتجاوزها ، ولذلك تُوجه طاقاتك كلها من أجلها .

هذا كله وأمثاله كثير : يجعلك أمام أفضلية - ما - إما بسبب وقت ، أو بسبب مرحلة ، أو بسبب وضع داخلي أو خارجي . ولا شك أن من جملة مظاهر

التوفيق الرباني أن تكون القيادات الإسلامية مدرسة لما ينبغي فعله في كل مرحلة ، وقادرة على ما ينبغي فعله في كل مرحلة ، وسائرة في الطريق الصحيح لتحقيق أهداف كل مرحلة بما يرضى الله - عز وجل - . غير أن هناك مهمتين دائميتين بقدر الانتباه لهما ، ويقدر إعطائهما لوازئهما يكون نجاحنا الآتي والمستقبلي . ويقدر إعمالهما لا يمكن أن يتم شيء . ولا أن ننجح في شيء . ومن ثم ينبغي أن تُعطى هاتين القضيتين أفضلية خاصة وبشكل دائم ، لأنه من خلال الانتقان لهما ، يسهل علينا أن ننفذ واجبات كل مرحلة على أعلى مستوى ، هاتان القضيتان هما : قضية تكميل الإنسان ، واستكمال الأجهزة .

٢ - إنه بقدر ما يكون عندنا إخوة وأخوات مستكملون لجوانب إيجابية تكون إمكانياتنا كبيرة . ويقدر ما يكون عندنا أعضاء مستكملون لمواصفات كمال ، ولميزات عمل تنصب كلها في البناء يكون الإنتاج كبيراً . ويقدر ما يكون عندنا أعضاء مستكملون لشروط الكمالات الربانية يكون سيرنا مرضياً عند الله - عز وجل - . إن مليون صفر لا تخرج عن كونها صفرًا واحدًا ، وألف رجل كل منهم بألف يعدلون مليوناً من الرجال .

هذا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أمد عمرو بن العاص بأربعة رجال وأعلمه أنه أمد بأربعة آلاف . والرسول ﷺ قال في الحديث الصحيح : « الرجال كإبل مائة ، تكاد لا تجد فيها راحلة » . إن تكميلنا لإخواتنا - ليكون كل منهم راحلة - هو الواجب الدائم الذي يتوقف عليه نجاحنا في كل شيء . وعندما نهمل هذا الواجب فإن أمورنا كلها تكون إلى تفقر وتراجع . وإنه بقدر ما يكون عندنا أجهزة قادرة على أن تفعل شيئاً - ما - في قضية - ما - إذا كانت مصلحة تقضى ذلك ، ويقدر ما تكون أجهزتنا متعددة بتعدد لوازم العمل أو بتعدد مقتضياته ، ويقدر ما توجد عندنا الأجهزة ذات الكفاءة العالية في معالجة كل ما يتصور أن يمر علينا ، أو نحتاجه حالاً واستقبالاً ، قبل السلطة ويعدّها ، إنه بقدر ما يكون عملنا مكافئاً للواجبات الكثيرة الملقاة على عاتقنا : نكون جاهزين لتحمل ثقل كل مرحلة ، ومستعدين دائماً لتجاوز مرحلة

والانتقال إلى غيرها . ومن ثم فكل الأفضليات يتوقف نجاحها على هاتين الأفضليتين اللتين ذكرناهما .

٣ - إن هناك كثيراً من الحركات الإسلامية تفشل في التكميل - فتفشل وتضيع وتنتهي . تصل في الدنيا إلى الخذلان . وفي الآخرة إلى النار . وإن هناك كثيراً من الحركات الإسلامية تفشل في العمل المتكافئ - لروح العصر فتتلاشى وتضيع . فنلاحظ الحديث الشريف الصحيح الذي أطبق الشرح على أنه في شأن الخوارج : يقول عليه الصلاة والسلام : « يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام ، قولهم من خير قول البرية ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، إيمانهم لا يجاوز حناجرهم . فإذا رأبصوهم فاقتلروهم ، فإن لقاتلهم أجراً يوم القيامة » - أو كما قال عليه السلام . في هذا الحديث يحدثنا رسول الله ﷺ عن طائفة لم تستطع أن تنتقل من مرحلة الدعوى اللسانية إلى مرحلة الإيمان القلبي . فالإيمان عندهم لم يجاوز الحناجر . فلو عجزنا - لا سمح الله - عن الانتقال بالمسلم من مرحلة الدعوى اللسانية إلى مرحلة الإيمان القلبي الذوقى الشعورى . أو عجزنا أن نجعل العمل الإسلامى ينبثق عن قوة إيمان بدلاً عن أن ينبثق عن قوة نفس فإن هذا العجز سينتهى بنا - والعياذ بالله - إلى كوارث في الدنيا وعذاب في الآخرة .

ولو أننا وقعنا مثلاً في دائرة الفراغ التالية : نعمل لنكسب أخاً في مرحلة من مراحل الدراسة . فننجز حماسه في مرحلة - ما - . ثم نجدنا عاجزين عن استيعابه وتفجير طاقاته فيما بعد . لنجده يتلاشى شيئاً فشيئاً . حتى ينتهى إسلامياً . فكيف يكون حالنا وقتذاك ؟ إن صفنا في هذه الحالة يبقى في مرحلة واحدة لا يتجاوزها ، فلا نمر للأفراد حتى يكملوا . ولا نمر لأجهزة الجماعة حتى نستطيع أن نحقق الأهداف من خلال العناصر والأجهزة القادرة على ذلك .

٤ - ولا شك أن هناك تلازماً بين التكميل والاستكمال ، فبقدر ما نكمل الأعضاء نستطيع أن نستكمل الأجهزة . لأن الأجهزة المبنية على رجال غير مكملين ولا مؤهلين : هي صور لا حياة فيها ولا حيوية . وهي أعجز من أن

تستطيع أن تفعل شيئاً في اللحظة المناسبة . إننا حركة تجديدية في هذه الأمة - بإذن الله - ، ولا تجديد بلا رجال أخذوا حظهم من الكمالات الإسلامية ، ولا تجديد بلا أجهزة قادرة على أن تجدد كل ما في هذه الأمة ، وقادرة على أن تُغير كل جزئية من جزئيات مسيرة هذه الأمة نحو الأكمل ، وقادرة على أن ترفع راية الإسلام على كل صعيد من أصعدة العمل ؛ بما يغطي احتياجات كل مرحلة من المراحل . ولسنا أمام خيار ١١ فإما أن نكمل ونستكمل ، وإما أن نُضَيِّع ونضيع في هذه الدنيا وفي الآخرة .

ومن أجل هذا ومن أجل ما سبق أفردنا الكلام عن هاتين النقطتين ولوازمهما في هذا الباب .

* * *

البحث الأول

الاستكمال

المراد بالاستكمال : استكمال الأجهزة . واستكمال الأجهزة قضية لا تنتهي ، فكل مرحلة تحتاج إلى أجهزتها . فمرحلة ما بعد الحكم تحتاج إلى أجهزتها ، ومرحلة ما قبل الحكم تحتاج إلى أجهزتها ، وكلا المرحلتين يحتاج إلى أجهزة متعددة متطورة متجددة في كل جزء من السير .

وكل جهاز يحتاج إلى تأهيل خاص للقائمين أو القائعات عليه ، فليس الهدف الجهاز ، وإنما الهدف أن يحقق الجهاز الهدف الذي أنشئ من أجله . ويقدر ما يكون الاختيار للجهاز صحيحاً ، ويقدر ما يكون التأهيل عالياً ، ويقدر ما يقوم الأخ بواجبه ، ويقدر ما يكون الجهاز بشكل احتياجاً حقيقياً للجماعة ؛ يكون الأجر والإنتاج وجودة البناء ، وقرب كماله .

* * *

وعندما نشعر أننا بحاجة إلى جهاز ، فعلينا أن نحدد مهمة هذا الجهاز وواجباته وحقوقه ووصلته ببقية الأجهزة ومحلّه فيها . ثم لا بد من ملاحظة الخصائص التي ينبغي أن تتوافر بعناصر هذا الجهاز . ووضع البرامج والنتائج اللازمة لتأهيلهم من أجل أن ينجحوا في مهمتهم . ثم وضع كل ما يلزم بين أيديهم للنجاح في مهماتهم من الناحية المادية أو المالية أو البشرية .

والأجهزة الرئيسية التي نحن بحاجة إليها :

- ١ - جهاز التعريف .
- ٢ - جهاز التكوين .
- ٣ - جهاز التنفيذ .
- ٤ - الجهاز المالي .
- ٥ - الجهاز السياسي .
- ٦ - جهاز الدعوة والإعلام .

والجهاز لا يكمل دفعة واحدة ، ولا ينتضج دفعة واحدة ، ولا تنتضج خطوط العمل به إلا بعد فترة من البدء . والاستفادة من محارب الإخوة في كل مكان . ومن ثمّ ينبغي على كل مستوى - من مستوى الشعبة إلى مستوى مكتب الإرشاد - أن تُعَمَّ التجارب ، وأن تُوضع محارب الأخ الأقدم في الجهاز أو المنتقل من الجهاز إلى غيره تحت تصرف العاملين الجدد في الجهاز . وليس هذا الكتاب محل تفصيل في هذه الشؤون ، فلنكتف بهذا القدر .

* * *

التكميل

إذا اعتبرنا التكميل والاستكمال هما الواجبان الدائمان ، فإن التكميل هو الواجب الأول فيهما . لأن استكمال الأجهزة يتوقف على تكميل الأعضاء الذين يملأون هذه الأجهزة ، ويعطونها حياتها ، ويؤثرون فى نجاحاتها .

ويدخل فى التكميل :

- ١ - التكميل فى الإيمان والعمل الصالح والتواصى بالحق والصبر .
 - ٢ - التكميل فى الأخلاق والآداب .
 - ٣ - التكميل فى التدريب الجسمى .
 - ٤ - التكميل فى التدريب الأمنى .
 - ٥ - التكميل فى التدريب الروحى .
 - ٦ - التكميل فى الثقافة الإسلامية .
 - ٧ - التكميل فى الثقافة المعاصرة .
 - ٨ - التكميل فى التأهيل للعمل الإسلامى .
 - ٩ - التكميل فى مقامات السير إلى الله .
 - ١٠ - التكميل فى التدريب الدعوى العملى .
 - ١١ - التكميل فى مراتب العضوية .
 - ١٢ - التكميل فى الاختصاص الحياتى ليكون صاحبه إنسان قمت فيه .
- فعملية التكميل عملية متعددة الجوانب ، ولا بد أن يعطيها مداعفا من كل جوانبها . وعلى العضو نفسه أن يبذل جهداً دائماً ليكمل نفسه ، ولا ينتظر

العضو أن تأتية الأوامر من غيره ، ولا ينتظر الكمال من خلال التسوية دون بذل الجهد ، ولا ينتظر العضو أن يحدث الكمال بشكل مفاجئ . - وقد بدأ قائلوا : « من لم تكن له بداية مُحرفة لم تكن له نهاية مُشرقة » .

إن هناك كثيراً من الأمور مشروقة على الجهد الفردى . وهناك بعض الأمور تحتاج إلى أخذ من الآخرين . وقسم كبير من أمور التكميل يستطيع الإنسان أن يأخذ دون أن تكون الجماعة شرطاً فيه : فمثلاً يستطيع الإنسان أن يتقن الفقه من خلال الفقهاء ، والتجويد من خلال القُرَّاء ، والنضح الروحى من خلال الاجتماع بالصالحين دون أن يرتبط بهم برباط يُقيده ، وما فاته من أحدهم يستطيع أن يحصله من آخر ، والكمال الجسمى يستطيع أن يُحصله من النوادى القائمة .

وهناك بعض الأشياء ، هى التى لا بد فيها من الجماعة ليكمل الإنسان بها . وإنما قلنا هذا لا لتحلل الجماعة من مسؤولياتها ، ولكن لنسارع فى عملية التكميل ، بأن يبذل كل عضو - أخاً أو أختاً - جهده فى نفسه ، وألا يُعْلَنَ أمراً من الأمور على الغير ، مع التسليم أن على الجماعة أن تبذل جهداً كاملاً فى هذا . ولنبدأ التذكير بجوانب التكميل :

١ - التكميل فى الإيمان والعمل الصالح :

أقسم الله - عز وجل - بالعصر على أن الإنسان - رجل أو امرأة - فى حُسْر إلا إذا اجتمع له الإيمان والعمل الصالح والتواصى بالحق والتواصى بالصبر : ﴿ وَالْعَصْرُ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ (١) . ومن مظاهر التواصى بالحق : الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . ولذلك نجد أن الفلاح أعطاه الله - عز وجل - للدعاة إلى الخير الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر . قال تعالى : ﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٢) . ومن هذا كله

تُذكر أنه لا فلاح عند الله إلا بالإيمان والعمل الصالح ، والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتواصي بالصبر على ذلك كله . ولذلك كان تكميل الإنسان في هذه الشؤون هي البداية الصالحة لسير يضع فيه الإنسان قدمه في الجنة بإذن الله .

* * *

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ * إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿ ^(١١) . ذكر النفسى في تفسيره أن المراد بالأرض هنا : أرض الشام . فإنها موعود بها الصالحون من عباد الله ، ولا يُحكم بصلاح فرد أو جماعة إلا إذا اجتمع له إيمان وعمل صالح . قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾ ^(١٢) . وقد أعقب الله - عز وجل - آية الوراثة بقوله : ﴿ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴾ ^(١٣) . دليل - سبحانه - بذلك على أن قضية الصلاح مرتبطة بموضوع العبادة . ومن مجموع هذا نفهم : أن وراثة الشام هي لمن اجتمعت له العبادة باجتماع الإيمان والعمل الصالح ، فإذا اجتمعت هذه المعاني في جماعة فإن لها إرث الشام - على القول بأن المراد هنا بالأرض بلاد الشام - . ولكن قد يكون المراد أوسع من ذلك - وهو اتجاه عند المفسرين - فالأرض كلها يرثها الصالحون ، وفي الله أمل ، وعلينا أن نحسن العمل .

* * *

وقال تعالى : ﴿ وَإِنْ كَثِيرًا مِنْ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ﴾ ^(١٤) . ومن هذه الآية نفهم أنه من اجتمع له الإيمان والعمل الصالح هو وحده الذي لا يظلم مخالطه ، وإذا

(١١) العنكبوت : ٩

(١٢) الأنبياء : ١٠٥ - ١٠٦

(١٤) سورة ص : ٢٤

(١٣) الأنبياء : ١٠٦

كان العمل الجماعى يقتضى خلطة ومخالطة . فإن انعدام الظلم هو العمل الجماعى لا يتم إلا إذا وجد استغراق بالإيمان والعمل الصالح . ومن ثم كان الاحتراق فى قضايا الإيمان والعمل الصالح شرطاً لقيام عمل جماعى إسلامى . يتحقق فيه العدل ، ويتفنى منه الظلم .

* * *

الإيمان والعمل الصالح والتواصى بالحق والتواصى بالصبر هى الأساس وهى البداية والنهاية . ومن أجل الوصول إلى ذلك نشرح أن يعتمد لهذا النوع من التكميل : سلسلة الأصول الثلاثة ، ورسالة المأثورات ، ومبدأ التناصح ، وأشياء أخرى .

فلأورد الأخ فى هذه المرحلة ثمانية :

ورد الصلاة ، وورد الصوم ، وورد الإنفاق ، وورد الذكر ، والورد القرآنى ، وورد العلم والمطالعة الهادفة ، وورد التناصح ، وورد الاجتماع على الخير . فإذا ما استمر الأخ على هذا الأوراد ، رُجى له أن يتحقق بالإيمان والعمل الصالح والتواصى بالحق والصبر ليكون من الصالحين .

وهنا تفصيلات وثقت نظر ، فلنتطرق قليلاً فى ذكر بعض المتفرقات التى تصب فى هذه الشؤون .

* * *

لنتساءل : ما هى الترتيبات المقترحة للتحقق بهذا النوع من الكمال ؟
أول هذه الترتيبات هو دراسة سلسلة الأصول الثلاثة ، فقد كان الهدف الأول من التكليف بإخراج هذه الدراسات هو تعميق قضية الإيمان ، فلتكن دراسة هذه السلسلة إحدى هذه الترتيبات ، وقد جمع الأستاذ البنا - رحمه الله - رسالة المأثورات لتكون جامعة لأورادنا اليومية نحن الإخوان المسلمين . وذكر فيها أورادنا القرآنية وهى : ورد الحفظ ، وورد السماع ، وورد التلاوة ، وذكر وردنا

الجماعى اليومى والمتمثل بالوظيفة الكبرى أو الصغرى ، وذكر فى آخر الرسالة ورداً سماء « ورد الدعاء » وهو : مائة استغفار ، ومائة صلاة على الرسول ﷺ ، ومائة مرة « لا إله إلا الله » . كما ذكر مجموعة من أذكار الصلوات ، فأذكار الأوقات والحالات . ومن ثم كانت دراسة هذه الرسالة والالتزام بما فيها إحدى هذه الترتيبات كذلك . وقراءة القرآن تقتضى إتقاناً لتلاوته ، وهذا يقتضى إتقاناً لعلم التجويد .



وأول ما يدخل فى العمل الصالح : الصلاة والإنفاق والصوم والحج . ومن ثم كان لا بد من تركيز على الصلاة : فرائضها ونوافلها . وعلى الإنفاق : فريضته ونوافلته . والصوم : فريضته ونوافلته . وكذلك الحج - وهى قضايا تعرضت لها سلسلة الأصول الثلاثة - والتواصى بالحق يقتضى أن يعرف المسلم الحق وأن يوصى به ، وأن يقبل الوصية فيه . والتواصى بالصبر يقتضى أن يكون الأخ صابراً ، وأمرأ غيره بالصبر بأن واحد ، وهذه قضايا تقتضى دراسة والتزاماً وتذكيراً يومياً حتى تقوم .

إنه من خلال دراسة الأصول الثلاثة واستيعابها ، ومن خلال دراسة رسالة التأثيرات والالتزام بما فيها من أوراد تُقبل بها على الله بقراءة القرآن والأذكار الجماعية والفردية ، ومن خلال إقام الصلوات والإتيان بنوافلها والمداومة على قيام الليل ، ثم اعتياد الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويصبر فى شأنه كله ويوصى غيره بذلك . إنه من خلال هذا كله نطمح أن ننضج فى نقطة البداية هذه .

وعليها أن تُركِّز كثيراً على قيام الليل . فالرسول ﷺ يقول : « ... وصلاة الرجل فى جوف الليل شعار الصالحين » . ثم تلا قوله تعالى : ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً ﴾ ١١١ . أخرجه الترمذى من حديث طويل ، وقال عنه : حسن صحيح . وفى حديث آخر عن رسول الله ﷺ

قال : « عليكم بقيام الليل فإنه من دأب الصالحين قبلكم ، وإن قيام الليل قربة إلى الله ، ومنهارة عن الآثام ، وتكفير السيئات ، ومطرودة الداء عن الجسد » .
(رَوَى هذا الحديث بأكثر من سند ، وأحد أسانيده على شرط البخاري) .

* * *

إن ميزان النجاح في هذه المرحلة أن يُثَقِّن الإنسان تلاوة القرآن بإتقان علم التجويد ، وأن يكون للإنسان ورده القرآني من الحفظ والتلاوة ، وأن يكون له مع ورده القرآني ، ورده من الذكر المأثور : كالوظيفة الكبرى ، وورد الدعاء ، وأذكار المناسبات . وأن يكون له - مع هذا - : صلاته ، وصيامه ، وإنفاقه في سبيل الله ، وقيامه ، وأوراد صلواته ، مع إتقانه للمواضيع المتعلقة بالأصول الثلاثة ، مع الممارسة العملية للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والبصير على ذلك كله .

* * *

إن التكميل في هذه الجوانب كلها تعتبر إنضاجاً رائعاً للمسلم في قضية هي من أهم القضايا .. وهما يُعَيِّن على النضج في هذه الأمور مخالطة أهلها والأخذ عنهم . فاليبحث عن الصالحين والعبَّاد والزُّهَّاد والاجتماع بهم - مع الالتزام في الجماعة وتحريض ما يقولون - يساعد على النضج . والدراسة والحفظ وسؤال الإنسان عما أشكل عليه للعالمين به ، يُساعد على النضج ... وحضور دروس العلماء وحلقات الذكر المأثور ، والخروج مع الدعوة إلى الله ، ومجالسة أهل الفضل والتأدب بآدابهم : كل ذلك يساعد على النضج . كم من صالح في زاوية من الزوايا لو تردد عليه الإنسان نقله ذلك إلى سمو روحى كبير . وكم عالم لو تردد عليه الإنسان لحصل الكثير .. وأخيراً نقول مؤكداً : إن القرآن ، وعلم التجويد ، والمأثورات ، وسلسلة الأصول الثلاثة ، والإقبال على العمل بما يُعَلِّم الإنسان : هي لوازم التكميل لهذه المرحلة .

* * *

فإذا أردنا أن نتحدث عن هذا الموضوع بشكل مُفصّل قلنا : لا بد لنضع
 الأخ - في كل ما ذكرنا - من إقبال على الصلاة والصوم والإنفاق ، ولا بد له
 من ورد قرآني ، ولا بد له من ورد في الذكر ، ولا بد له من ورد من العلم ،
 ولا بد له من ورد من التناصح أو التواصي . ويدخل في ورد العلم : رسالة
 المأثورات ، ورسالة في التجويد ، وكتاب الأصول الثلاثة ، ويدخل في الورد
 القرآني : ورد الحفظ ، وورد التلاوة . وإذا كان الأخ حافظاً غير متقن . يصح
 ورد الحفظ في حقه ورد تمكين ، ويدخل في ورد الذكر : ورد الدعاء ، وورد
 الوظيفة الكبرى أو الصغرى ، مع ملازمة أذكار المناسبات ، ويدخل في ذلك
 أوراد الصلوات ، ويدخل في الإقبال على الصلاة : إقامة الفرائض وسننها
 الراتبية ، وإقامة الوتر ، وملازمة قيام الليل ، وسنة الضحى . ويدخل في
 الإقبال على الإنفاق : أنواع الصدقات . ويدخل في الإقبال على الصوم :
 الإقبال على الفرائض والنوافل .

* * *

ومن تأمل فيما ذكرناه يستشعر أن قسماً من هذه المعاني يحتاج إلى جهد
 فردي ، وقسم يحتاج إلى جهد مشترك . فالتناصح والتواصي يحتاج إلى جهد
 مشترك . وبعض الدراسات تحتاج إلى جهد مشترك .

ولذلك اعتبرنا ورد الاجتماع أحد أوراد هذه المرحلة . ومن ثم كانت فكرة
 الالتحاق بحلقة أو أسرة من أهم الأمور التي يحرص عليها المسلم . ويحرص
 عليها الإخوان المسلمون ، ليتعاون المسلمون على إنضاج بعضهم : إيماناً ،
 وصلاً ، وتواصياً .

* * *

إن الالتزام بورد من الذكر هو الطريق العملي للوصول إلى ذكر دائم . والذكر
 الدائم يكمل الصلاة ، والذكر الدائم مع الصلاة مع قراءة القرآن أعمال صالحة
 تنمي الإيمان . والإنفاق عمل صالح وتنمية للإيمان . والاجتماع على الخير

عصر التصالح ونسبي الإيمان . وفي الاحتجاج للتصالح والتواصي فحفظ أول
التواصي . وهذا يدل على السير لحفظ الإيمان والعمل بالتصالح والتواصي من
حالات مصروفه الأوراد المعتمدة .

* * *

قوله أردنا أن نرجع هذه الأمور . فإن الطريق إلى ذلك هو أن نحضر
الجلسة يومياً وقتاً للدراسة والذاكرة والتواصي المشترك . وليسكن ذلك الوقت
قبلها حتى لا غل . وهذا الوقت سنطيع تقسيمه وتوزيعه على الثلاثة . ودراس
الثبوتات . ودراسة الأصول الثلاثة . ويخصص جزء من الجلسة لدراس
الواحات الفردية . باستعراض جدول الواجبات ونعتم الجلسة بشئ من التصالح
والتواصي المشترك . لتألف وتنقن الصبح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وهذا كله غير البداية والنهاية المعتادتين : بالذخيرة وثلاثة العصر . وقولنا
« سبحانك اللهم وبحمدك . أشهد أن لا إله إلا أنت . أستغفرك وأتوب إليك » .
وأما بالنسبة لدراسة الأصول الثلاثة : فيالإمكان أن نقرأها قراءة حرفية مع
الشرح . وبالإمكان أن نقرأها قراءة حرفية بلا شرح . وبالإمكان أن يُلقبها الأئم
الغريب إلقاء كدرس عادي من الدروس . ويشرك بعد ذلك للإخوة دراستها
حرفياً . ويقدمون بها اختياراً . وقد يجمع بين إلقاء بعض المعاني وقراءة بعض
الفقرات . وقد يكتفى بالأخ بالتلخيص . وقد يكتفى بالانتقاء . وقد يكتفى
بالمطالعة الفردية . وقد يُكلف بعض الإخوان بالشحضير والإلقاء . ويعكم هذا
كله وضع الأسرة أو الخلقة أو الفرد .

وعلازمة النجاح في هذا التكميل : أن ينضج إيمان الأخ - الإيمان الفكري
والإيمان العقلي - وأن ينضج علمه . وأن ينقن ثلاثة القرآن . وأن تصح فضاء
الذكر والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مألوفة له . معتادة لديه .

* * *

والدورات عامل مساعد على الإسراع بالإنتاج . والاعتكافات ، والخلوات والاستغراق في الأذكار ، وفي أنواع منها ، وإعطاء المناسبات حقها - كرمضان أو العشر الأوائل من ذي الحجة - . كل ذلك عوامل مساعدة في التكميل .

وسنة كافية للتضج في هذه المعاني كلها لتصبح حالاً للإنسان . وقد تُختصر السنة بأقل ، وقد يُضاف إلى هذا المنهاج منهاج آخر . وقد يُشارك الأخ في هذا ، وبأخذ غيره كثيراً من معانٍ أخرى . وساعة في اليوم كافية للجلسة المشتركة .

وهناك أفضليات في ورد حفظ القرآن : فالسورة والآيات التي فيها ندب خاص تقدم في الحفظ على غيرها ، وكذلك أولها تقديماً وأكثرها ندباً . وعلى المرء أن يلاحظ احتياجات الأخ الروحية ، فإذا رأى عنده جفافاً روحياً طلب منه أن يستغرق في الأوراد والأذكار : كأن يطلب منه أن يذكر « لا إله إلا الله » كذا ألفاً ، على حسب ما يرى من احتياجات قلبه وروحه .

* * *

ويمكن أن يتم التكميل من خلال التكليف الفردي لبعض عناصر المجموعة : أن يكملوا بعضهم في موضوع يتقنه أحدهم . وهذا يظهر عندما يكون أفراد المجموعة متفاوتين في شأن : كأن يكون أحدهم مثلاً يتقن علم التجويد وآخرون لا يتقنونه . فبالإمكان في هذه الحالة أن يُكلف المبتدئ تعليم غير المبتدئ . وبهذا تختصر المجموعة عملية التكميل من خلال تكافلها وتكاملها .

وعندما تكون مجموعة هذا شأنها ، فبالإمكان أن يعين المرء شيئاً للدراسة المشتركة ، ويكون تركيزه الأكبر على القضايا العملية في السير إلى التكامل في شؤون الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر ، لتتضج المجموعة كلها . سواء أكانت أسرة أو غير ذلك .

وهذا النوع من التكميل لا يختلف فيه المرأة عن الرجل كثيراً . فالمرأة المسلمة ينبغي أن تأخذ حظها من علم الأصول الثلاثة ، وحظها من الأذكار ، وحظها من الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر ... وهكذا .

وأثناء دراستنا لسلسلة الأصول الثلاثة علينا أن نلاحظ الفهم والاستيعاب
والقدرة على النقل وإقامة الحجج . وبشكل عام ، فالتكميل في قضية « ما »
يفتضى منا أن نصل بالأخ إلى حالة لا يحتاج معها إلى عودة إليها بعد انتهاء
المرحلة إلا كمُعَلِّم لها ، وأن تتم بحيث يمكن البناء عليها ، أي البناء على أن
الأخ مستكمل لها .

* * *

والتكميل في هذه الأمور الثلاثة التي مررت بها ، هو لنقطة البداية في تفسير
نفسيات الأمة . ونقطة البداية في الاستخلاف في الأرض ، ونقطة البداية في
الربح الدنيوي والأخروي ، ونقطة البداية في صلاحية الإنسان للعمل الجماعي .
وهي في وضعها الذي ذكرناه يمكن أن تدعو إليها كل إنسان . فمن خلال حالة
عامة « هذا مضمونها » وهذا شعارها « يمكن أن يوجد أساس « ما »
للاطلاق بالإنسان إلى آفاق الدنيا والآخرة .

وهذا النوع من التكميل يمكن أن نربطه بسير المرحلة الأولى من التربية على
العضوية في الجماعة ، وهذا يقتضى أن يُوجَّه الأخ نحو دراسة كتاب مختصر
في سيرة رسول الله ﷺ : كنز اليقين أو تهذيب سيرة ابن هشام ، ونحو دراسة
كتاب : شهداء الإسلام في عصر النبوة ، ونحو كتاب « شبهات حول الإسلام » ،
وكتاب « الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية » ، كما ينبغي أن
يُوجَّه نحو دراسة فقه العبادات ، ودراسة رسالة المسترشدين ، ورسالة في
أصول العقائد . كما يُوجَّه نحو حفظ السور المندوب إليها ندياً خاصاً ، مع حفظ
الأربعين النبوية .

فإذا اجتمع له دراسة مشتركة في فقه الدعوة ، كدراسة رسالة « من أجل
خطوة إلى الأمام » إذا اجتمع له ذلك مع ملاحظة شروط العضوية ، فإنه يمكن
يكون قد طوى منهاج الأخ « النصير » - أي « المساعد والمنصب » ، وبذلك
ينطوي في الحلقة الدراسية منهاجان : منهاج الحلقة الخاصة ، ومنهاج لمن
تعريف . ومن المستحسن أن تكون دراسات اللغة العربية في هذه المرحلة إحدى

الدراسات ، وهذا يقتضى أن يدرس الأخ كتاباً فى النحو مثل « قطر الندى »
 وكتاباً فى البلاغة كـ « البلاغة الواضحة » ، وكتاباً فى مفردات اللغة العربية
 كـ « مختار الصحاح » . هذا وبالإمكان أن نأخذ قسماً كبيراً من منهاج هذه
 المرحلة من خلال حلقات عامة . كأن ندرس كتاباً فقهياً فى حلقة عامة . وهكذا
 تتعارف الحلقة العامة مع الحلقة الخاصة مع أسرة التعريف للإلتصاف الكامل .

* * *

بهذا النوع من التكميل على ضوء مرحلة التربية على العضوية ، نكون قد
 حققنا أكثر من غاية بآن واحد . . دعنا الآن نتصور أن مجموعة - ما - انفتحت
 على السير فى طريق التحقق بالإيمان والعمل الصالح والتواصى بالصبر . وإن
 مثل هذه المجموعة يمكن أن تتفق مع بعضها على جلسة يومية . هذه الجلسة
 يمكن أن يكون برنامجها على الشكل التالى : تبدأ الجلسة بالفاتحة ، تُثنى
 بقراءة شيء من القرآن ، مع أخذ حكم من أحكام التجويد من خلال قراءة رسالة
 فيه إذا لم تكن المجموعة متقنة لذلك . تُثلى بقراءة شيء من رسالة المأثورات ،
 ثم بقراءة صفحة أو صفحات من سلسلة « الأصول الثلاثة » ثم تنتهى الجلسة
 بجلسة تواصى وتناصح . ويكون جزءاً رئيسياً من جلسة التواصى والتناصح
 استعراض التكاليف اليومية الفردية التى تخدم برنامج هذه المرحلة . وشيء
 عادى أن يكون فى البرنامج اليومى الفردى مجموعة الأوراد التى لا بد منها
 للشيخ فى هذه المرحلة :

١ - ورد الصلاة : قرائتها ، سُننها الرواتب ، الوتر ، سُنَّة الضحى ،
 قيام الليل .

٢ - ورد الصوم : فرضه ، نوافله : كصيام يوم الاثنين والخميس . أو
 أحدهما ، أو ما هو أكثر من ذلك .

٣ - ورد الإنفاق : زكاة ، هدية ، هبة ، إطعام . صدقة عامة .

٤ - ورد الذكر : أذكار الصلوات ، ورد الدعاء ، الوظيفة الكبرى أو
 الصغرى . ورد الرابطة .

- ٥ - الورد القرآني : ورد التلاوة - ورد السماع - ورد الحفظ والتفكير .
- ٦ - ورد العلم والمطالعة : وأهم شيء يركز عليه في هذا الورد ما له علاقة في برنامج المرحلة ، أو ما يشكل جزءاً من الثقافة الإسلامية المتعددة الجوانب .
- ٧ - ورد التناصح : أن يقدم كل أخ لإخوانه ، أو لأحدهم نصيحة لبقية حكيمة ، أو ينهيهم إلى خلق خاطئ . كما يجانب الأخ هل قام بهذا الورد خارج الجلسة ؟ . وهكذا تُستعرض هذه الأوراد يومياً ، وما أداه كل أخ في نهاية الجلسة . ثم تُختتم الجلسة بتلاوة سورة « والعصر » ويقولون : « سبحانك اللهم وبحمدك ، نشهد أن لا إله إلا أنت ، تستغفرك ونتوب إليك » .



ولعله مما مر أدركنا أننا نحتاج إلى جدولين : جدول للمجهود الفردي وجدول للجلسة اليومية أو الجلسة المشتركة : سواء أكانت يومية أو أسبوعية . مع ملاحظة أن الجلسة الأسبوعية لا تُرى ولا تُعلم ، ومن ثم ينبغي أن تُخصر الجلسة الأسبوعية لدراسة أمور الجماعة ، أو أوامرها ، أو نشراتها ، أو تعميماتها ، أو رسائلها الخاصة ، وأن تكون مع ذلك جلسة يومية في هذه المرحلة للإلتصاف على الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر ، حتى تصبح أخلاقاً للأخ ، فتصبح جزءاً من ذاته ، ولا يستقر له قرار حتى يؤديها يومياً .

وما ذكرناه من الكلمات السابقة نموذج ، والعبارة للمضغون . إذ أن ثقافة الأخ وإمكانياته ودراساته تتحكم في البرنامج : فمثلاً يمكن أن يكون جدول الجلسة : البدء بقراءة الفاتحة ، ثم الاشتغال بجانب علمي من برنامج هذه المرحلة : إما بالتجويد ، أو برسالة المأثورات ، أو بسلسلة الأصول الثلاثة . فإذا انتهى شيء ، وأتقن انتقل إلى الشيء الثاني . ثم تبدأ جلسة التناصح : بسؤال الإخوة أو بعضهم عن الأوراد الثمانية وما فعله كل منهم في كل واحد من هذه الأوراد . كما يمكن أن يجتمع التجويد مع رسالة المأثورات في جلسة

واحدة . أو المأثورات مع قراءة في الأصول الثلاثة ، والمهم أن تسير المجموعة
بهذا يحقق الوصول إلى النضج في الأمور الثلاثة التي علق الله - عز وجل -
عليها النجاح علماً وعملاً وتحققاً .



إن الأوراد الثمانية ينبغي أن يعتادها الأخ حتى يلتقى الله - عز وجل -
عليها . وعليه أن ينضج في الجانب العلمي أو العملي ، حتى يكون قادراً من
خلال القدوة والأسوة ومن خلال التعليم أن ينقلها للآخرين .

وأهم ما ينبغي أن يُلاحظ في ورد العلم : أن يكون العلم على ضوء البرنامج
العام للدراسات الإسلامية ، وبرنامج المرحلة هو المقدم .

وأهم ما ينبغي أن يُلاحظ في الورد القرآني : أن يكون للأخ ورد يومي من
التلاوة - جزء من القرآن كحد أدنى - وأن ينوي أن يحفظ كتاب الله . فالأمر
سهل إن وُجدت النية بعد توفيق الله عز وجل .

وأهم ما ينبغي أن يُلاحظ في ورد الإنفاق : أن يكون الإنفاق هادفاً في
خدمة الدعوة .

وأهم ما ينبغي أن يُلاحظ في أوراد الذكر : الالتزام اليومي بحد أدنى لا
يقل عن ورد الدعاء ، وأن يُلقت نظر الأخ إلى الإكثار من الأوراد التي تُدبنا
إليها بشكل مطلق : كالاستغفار ، والصلاة على الرسول ﷺ ، و « لا إله إلا
الله » ، وأمثال ذلك حتى يحترق بكل منها . بأن يذكر كلا منها عشرات الآلاف
- على مدى من الزمن - لتظهر آثار ذلك في تنوير قلبه .

وأهم ما ينبغي أن يُلاحظ في ورد التناصح : أن يعتاد تقديم
التنصيح لمن حوله بكماسة وحكمة وبساطة ، وأن يعتاد على الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر .



ولنختصر الكلام في هذا النوع من التكميل : إنه من واجبات الإنسان أن ينضج في أمر الإيمان ، والعمل الصالح ، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وهو أمر يدهى في ذهن المسلم ، ومن ثم نستطيع أن ندعو إلى هذا كل مسلم بشكل مفتوح .

طريق النضج في هذه الأمور الثلاثة : أن يلتزم الإنسان بشااية أورا يومية - وبعضها أسبوعية - ورد الصلاة ، ورد الإنفاق ، ورد الصوم ، السور القرآني ، ورد الذكر والعلم والمطالعة ، ورد التناصح ، ورد الاجتماع . وكنا قد ذكرنا أنه يدخل في ورد الصلاة : فرائضها ، وواجباتها وسننها ، ونوافلها ، ومن ذلك السن الرواتب ، وقيام الليل ، وسنة الضحى .

ويدخل في ورد الإنفاق : الزكاة ، والاشتراكات في خدمة الإسلام ، والصدقات ، والهبات .

ويدخل في ورد العلم : الدراسات المشتركة ، وحضور الحلقات العامة ، ويدخل في ذلك ورد المطالعة الهادفة ، والمفروض أن يتكامل السير في ورد العلم والمطالعة : بحيث يحصل الإنسان ما يسقط به فرض العين عن نفسه .

ويدخل في ورد الذكر : أن يكون له ورده اليومي كحد أدنى . ويدخل في ورد الذكر : أوراد الصلوات ، والأذكار المطلقة ، وأذكار المناسبات .

ويدخل في السور القرآني : ورد التلاوة لجزء من القرآن يومياً ، وورد الحفظ أو التمكن اليومي .

ويدخل في ورد التناصح : الدعوة إلى الخير ، والمناصحة الفردية ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ويدخل في ورد الصوم : صيام رمضان ، وصيام شيء من النوافل أسبوعياً - كصيام يومي الاثنين والخميس أو أحدهما - .

* * *

وورد العلم والمطالعة ينبغي أن يكون هادفاً : بحيث يجتمع فيه التعرف على الأصول الثلاثة ، وإتقان تلاوة القرآن بإتقان رسالة في علم التجويد مع التطبيق ، ودراسة رسالة المأثورات وحفظ ما يلزم حفظه منها ، ودراسة شيء من السيرة أو حياة الصحابة ، ودراسة شيء من الحديث الشريف وحفظ بعض الأحاديث ، ودراسة بعض سور القرآن وحفظها إن أمكن ، ودراسة شيء من الدراسات الإسلامية الحديثة ، ودراسة شيء عن التأمير على الإسلام ، ودراسة شيء من رسائل فقه الدعوة من خلال جلسات عامة وخاصة ، ومطالعة فردية ، ودراسات مشتركة .

إنه من خلال هذا كله يمكن أن يُوجَد أساس النُضج في موضوع الإيمان ، والعمل الصالح ، والتواصي بالحق والصبر . وفيما يلي جدول الجلسة المشتركة والجدول الفردي المذكورين آنفاً :

الجدول الفردي							جدول الجلسة المشتركة
ورد الصلاة	فرائض	سُنن رواتب	سُنة قيام الليل	الوتر	سُنة الضُحى	الفائحة	
ورد الصوم	رمضان	الاثنين	الخميس	الأيام البيض	الأيام الأخرى	رسالة المأثورات	
ورد الإنفاق	الزكاة	الاشتراك	صندوق الدعوة	هبة، هدية، إطعام	صدقة مطلقة	الأصول الثلاثة	
ورد الذكر	أذكار الصلاة	ورد الدعاء ورد المناسبات	الوظيفة الكبرى أو الصغرى	ورد الرابطة	الأوراد العلاجية	التناصح والتواصي والمحاسبة	
الورد القرآني	ورد الحفظ والتمكين	الوظيفة الصغرى أو الكبرى	ورد السماع	ورد التلاوة		تجويد	
	تفسير أو ...	سيرة أو ...	حديث شريف أو ...	فقه أو ...	تربية أو ...	الحائفة	
ورد العلم والمطالعة	استعراض هذا الجدول	نصيحة داخل الجلسة	أمر بمعروف، ونهى عن منكر	نصائح : أهل . جبران			

ويمثل هذا نرجو أن يتم التكميل على الإيمان والعمل الصالح والتناصح .

ولنتقل إلى النوع الثانى من أنواع التكميل .

٢ - التكميل فى قضايا الأخلاق والآداب :

من المراجع الرئيسية لهذا النوع من التكميل : رسالة « التعاليم » ، وكتاب « أخلاقنا الاجتماعية » للدكتور السباعى ، وكتاب « خلق المسلم » للشيخ الغزالى ، وكتابانا « جند الله ثقافة وأخلاقاً » و « من أجل خطوة إلى الأمام على طريق الجهاد المبارك » .

وقبل ذلك كله :

« القرآن الكريم » و « رياض الصالحين » وكتاب « الأذكار » .

* * *

وفيما يلى لمحات متفرقة عن هذا النوع من التكميل لعلها تساعد فيه :

نحن المسلمين حددت أخلاقيتنا الجماعية نصوص ، وفصلت فى أخلاقنا الفردية نصوص ، ودلتنا النصوص على الصغيرة والكبيرة فى آداب كل دائرة من دوائر الحياة ، وفى كل وضع من الأوضاع دون استثناء . وقد غيّرت عن هذه القضية أدق تعبير هذه الحادثة : أخرج الإمام مسلم وأصحاب السنن : « أن المشركين قالوا لسلمان رضى الله عنه : قد علمكم نبيكم كل شئ . حتى الخرافة . قال : أجل . لقد نهانا أن نستقبل القبلة بفرائض أو بول . أو أن نستنجى باليمين . أو بأقل من ثلاثة أحجار ، أو برجيع ، أو بعظم » . ونحن كجماعة لمحرص أن تكون هى جماعة المسلمين - الناجية عند الله . وأن تكون وسيلة النجاة لبقية المسلمين : فلا بد أن يكمل أفرادها ويكملوا غيرهم فى الآداب والأخلاق .

في كتابه « عند الله ثقافة وأخلاقاً » أبرزنا الأخلاق الأساسية الخمسة : وما يدخل في كل حلق من الأخلاق . وفي رسالة « من أجل خطوة إلى الأمام على طريق الجهاد المباني » أبرزنا أن الاخلاقية العامة للجماعة المسلمة مصدرها مجموعة آيات من سورة الشورى : ﴿ قُلْ أَوْفَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعِ الْخَيْرِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ » والذين يَجْتَنِبُونَ كِبَارَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ » والذين اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ » والذين إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَقِرُونَ » وجزءاً سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلَهَا . فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ » وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ » إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿ ١١١ 〉 . ولما ركزنا على هذه المعاني فإن ذلك لا يغنى عن غيرها ، لأن رسول الله ﷺ كان خلقه القرآن . وإذن لا بد من استيعاب لمعاني القرآن وتحقق بها . ولا بد من تحقق بالسُّنة . وهذا باب واسع ، علينا أن نقتض لكلياته وجزئياته ودقائقه .

وخلال العصور غا علم الآداب الإسلامية ، وسار أحياناً بعيداً وأحياناً قريباً من الكتاب والسُّنة . وفي كثير من الأحيان كان نحو هذا العلم رشيداً معتدلاً . ومن مظاهر نحو هذا العلم الرشيدة : دقائق الآداب التي استنبطها المفسرون والمحدثون من القرآن والسُّنة . ومن مظاهر نحو هذا العلم الرشيدة ما استنبطه أئمة السلوك إلى الله المعتمدون المستقيمون : كالإشيد رحمه الله . ومن هنا ندرك أن مظنة معرفة هذا النوع من الآداب الراقية : هي كتب التفسير ، وكتب الحديث وشروحها ، وكتب السير إلى الله المعتمدة المحررة على مذاهب أهل السُّنة والجماعة في التوحيد والفقه .

إنَّ الأدبَ هو مظهر الكمال الظاهري والباطني للإنسان في علاقته مع الله وفي علاقته مع خلقه . وسوء الأدب هو مظهر نقص النفس الظاهري والباطني للإنسان في علاقته مع الله - عز وجل - ومع خلقه . ومن ثم تكون عقوبات الله وعقوبات الخلق لمساء الأدب شديدة أحياناً ، لأن الحكم على الإنسان وهو يسوء الأدب ليس من حبشية تركه لكمال ، ولكن من حيث يُعَبِّرُ هذا الترك عن نقص في الباطن ، ولذلك قالوا : « والله ما فاز من فاز إلا بحسن الأدب ، وما سقط من سقط إلا بسوء الأدب » .

* * *

والأدب له ثلاث دوائر : دائرة الأدب مع الله ، ودائرة الأدب مع الأحياء ، ودائرة الأدب مع الأشياء . والكتاب والسنة يتحدثان عن هذا كله :

أما الأدب مع الله فواضح . وأما الأدب مع الخلق فالكتاب والسنة يتحدثان عن أدب المسلم مع المسلم ، وعن آدابه مع أهله وجيرانه ، وعن آدابه مع غير المسلم ، وهناك كلام عن الآداب مع الجن . وهناك كلام عن الآداب مع الحيوانات والأحياء . وكذلك هناك كلام عن آداب مع الشجر ، وآداب عن ترك الإسراف في الماء ، وعن عدم البول في الماء الراكد ، وعن النهي عن اتلاف المال ، وعن عدم لمن الأشياء . كان بعضهم يقول : « إنك لو أسأت الأدب مع الأشياء فإن الأشياء لن تخدمك : ألا ترى أنك لو توضأت بإبريق ثم القيته بعيداً فإذا أياه ، فإنه يخدمك مرة أو مرتين ثم ينتهي ؟ » وقُلْ مثل ذلك في كل شيء . فإذا كان هذا حال سوء الأدب مع الأشياء ، فكذلك سوء الأدب مع الحيوان فإنه تضيق له ، فكيف بسوء الأدب مع الإنسان ؟ !

* * *

إن كثيرين يسقطون عن الله لسوء أدبهم . وكثيرين يعاقبون لسوء أدبهم . وحكم من إنسان كان فيالدوة فأساء الأدب مع الله - جل جلاله - وإذا به يسقط سقوطاً مريعاً ، « وأثُلَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَاسْلَخَ مِنْهَا فَأَتَيْتُهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ » وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى

الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرَكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بَيِّنَاتِنَا فَاقْصُصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾ . يُقَالُ إِنْ هَذِهِ الْآيَاتُ لَخَدِثَتْ مِنْ إِنْسَانٍ أَمَاءَ الْآدَابِ مَعَ اللَّهِ .
 فدعاً على موسى عليه السلام وقومه .

وإذا كان الأدب له هذا المقام ، فأدب اللسان - من مجموع الآداب - يكاو
 بِشَكْلِ تَعِينِ بِالمائة من مجموع الآداب . ومن ثمَّ كان بعض الصحابة يقول :
 « يا لسان ! قل خيراً تسلم ، واسكت عن شر تغتم ، من قيل أن تندم » .
 وورد في الحديث : « وهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى مَنَاحِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ
 أَلْسِنَتِهِمْ » .

ولا يستجر الإنسان لسوء الأدب شيء كالشهوات الحسية والمعنوية ،
 ولا يجره لسوء الأدب كالهوى والميل العاطفية ، بل لا يستعيده شيء مثل هذه
 المعاني . ومن ثمَّ كانت سيطرة الإنسان على هذه المعاني والتعامل معها ، من
 خلال ضبطها على مقتضى الشرع : من أهم ما ينبغي أن يتخلق به المسلم ، ومن
 أهم ما ينبغي أن يركز عليه المرء .

* * *

ومن أبرز أخلاق المسلم التقوى والطاعة - فكل رسول من الرسل - عليهم
 الصلاة والسلام - كان يركز على قضيتين رئيسيتين : هما التقوى والطاعة .
 ومن ثمَّ قال نوح لقومه : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴾ (٢) . ونفس الكلمة
 قالها هود وصالح ولوط وشعيب - عليهم الصلاة والسلام - كما نرى ذلك
 واضحاً في سورة الشعراء . ومن ثمَّ فإن هدفاً كبيراً هو الوصول إلى أن
 يتحقق الأخ بالتقوى والطاعة ، وهما قضيتان مرتبطتان بالتكميل الأول
 الذي ذكرناه في الفقرة السابقة « التكميل في الإيمان والعمل الصالح » فلا
 بد من ذلك الأساس للوصول إلى السير في هذا الطريق .

(٢) الشعراء : ١٠٨

(١) الأعراف : ١٧٥ - ١٧٧

« التقوى والطاعة » : هما علامتا النجاح فى التكميل هذه المرحلة .
 التقوى لله ظاهراً وباطناً ، والطاعة للجماعة . ومن المعلوم أن الطاعة فى
 الجماعة للشورى ، وإن نجاحنا فى هذه المرحلة علامته : أن تصبح الطاعة للصف
 ملكة عند الأخ . وأن تصبح التقوى لله - تعالى - ملكة عند الأخ . ولكن لهذا
 الموضوع آفاقه البعيدة ، ومعانيه الكثيرة ، ومرتكزاته الكبيرة فى قضية
 التكامل فى الأخلاق والآداب .

* * *

إن كل كمال يحتاج إلى علم وعمل حتى يتم ، فكذلك هذا المقام مقام
 التكميل فى الأخلاق والآداب لا يد فيه من علم وعمل . والكتب المناسبة لهذه
 المرحلة : رسالة « التعاليم » وكتاب « جند الله ثقافة وأخلاقاً » ولا شك أن
 التحقيق فى كل ما يدرسه الأخ هو أساس النجاح وعلامته .

* * *

وجوهر السير فى هذه المرحلة هو : الإقبال على الفرائض ، والإكثار من
 النوافل للوصول إلى محبة الله ، والتواضع للمؤمنين للوصول إلى الذلة عليهم ،
 والمفاصلة مع الكافرين للوصول إلى العزة عليهم ، ونية الجهاد والاستعداد
 لتحقيق الجهاد فى سبيل الله ، واعطاء الولاء النظرى والعملى لجماعة
 المسلمين . لأن هذه خصائص حزب الله ، والتكميل فيها يقتضى مع الدراسة
 النظرية : برنامجاً يومياً أو أسبوعياً يلتزم به السائرون . إن الخلق الرابع من
 أخلاق حزب الله هو الجهاد كما ذكرت آيات المائدة : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ
 لَائِمٍ ، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ إِنَّمَا وَكَّكُمُ
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
 رَاكِعُونَ ۝ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ
 الْغَالِبُونَ ۝ (١١) .

١ - التقوى .

٢ - الطاعة للجماعة على ضوء القواعد والشورى .

٣ - الإيمان .

٤ - التوكل .

٥ - اجتناب الاثم والفواحش .

٦ - الاستجابة لله .

٧ - الصلاة .

٨ - الشورى : ممارستها والخضوع لها .

٩ - الانفاق في سبيل الله .

١٠ - الانتصار من الظالمين .

١١ - الصبر والعفو .

١٢ - المحبة لله .

١٣ - الذكوة على المزمين .

١٤ - العزة على الكافرين .

١٥ - الجهاد .

١٦ - تحرير الولاة لله ، ورسوله ﷺ ، وجماعة المسلمين .

١٧ - التوبة .

١٨ - العبادة .

١٩ - الصوم والسياحة في الأرض .

٢٠ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

٢١ - الحفظ لحدود الله .

٢٢ - الأدب مع خلق الله جميعاً : الإنسان ، والأحياء ، والجمادات .

وبعد ... فإنا لا نرى أنه قد فعلنا الكثير فيما ذكرناه حول هذا النوع من الكتب . وعلى كل فهذا جدول يمكن أن يستأنس فيه ولتذكر ما مر معنا من مراجع .

جدول التدريب الأخلاقي

التقوى مع المحبة	فى السير فى طريق ذلك .
الطاعة للجماعة	فى تنفيذ الأوامر العليا . وفى تنفيذ ما اتفق عليه .
التوكل	من خلال التنفيذ المثقن اليومي .
اجتناب الإثم والقواش	
الشورى	من خلال الاعتياد على النزول على رأى الأكثرية فى كل مناقشة عملية .
الانتصار من الظالمين	من خلال التعاون على رفع ظلم أو الوقوف كفى وجه ظالم .
الصبر والعفو	وخاصة عند الغضب والإكساء . والاعتياد شعلى ضبط النفس فى الغضب وعند الإساءة .
الذلة على المؤمنين	التواضع - الخدمة - عدم رفع أصوات مع الإخوة - الصبر على سوء الأدب - العفو عند الإساءة .
العزة على الكافرين	بالاعتياد على الترفع عن محاولة التقرب إليهم أو مخالطتهم إلا ضمن مصلحة أو خطة .
الجهاد	التعليمى - السياسى - الجهاد باليد - المالى .
تحرير الولاء	لا ولاء إلا لجماعة المسلمين - الطاعة وربط الصبر .
التوبة	الاستغفار اليومي .
العبادة	صلاة - ذكر - قراءة قرآن .
الصوم	
السياحة فى الأرض	داخل القطر وخارجه مع الدعوة إلى الله .
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر	فى دائرة الأسرة - دائرة النقابة - دائرة الجوار .
الحفظ للحدود	
الأدب مع الله	
الأدب مع الأحياء	الرفق .
الأدب مع الأشياء	الرفق .

٣ - التكميل الجسمي والتدريبي :

نحن حركة متهمة اتهاماً ظالماً بالأرهاب ؛ لانه لم يثبت علينا خلال خمسين سنة من تاريخنا أن قيادة رسمية من قياداتنا أصدرت أمراً بمثل ما يتهمنا الناس . (مع ملاحظة ان الأرهاب شيء . والحرب العادلة شيء آخر) .

إن أعداءنا يخلطون بين أمرين ؛ بين كوننا نعتبر أن من واجبتنا نجاء أمتنا أن يبقى روح الجهاد والاستعداد له حيين في نفوس أمتنا . وخاصة وأمتنا مبتلاة بأعداء كثير . وأن من واجبتنا نجاء أنفسنا أن نُكون أنفسنا تكويناً راقياً . وكل من واجبتنا نجاء أمتنا وواجبتنا نجاء أنفسنا نحن مُكلفون به شرعاً أمام الله . وكما أن التدريب عند كثير من الأمم لا يعنى بالضرورة القتال . فهناك أُمم يعترف العالم على حيادها ، ومع ذلك تُدرّب أبنائها .

كذلك لا يعنى الاعتناء بالرياضة والكشفية عن الإخوان المسلمين الخروج على القانون العادل بالضرورة . ولذلك فلا يصح أن يُعتبر تأسيسنا للنوادي الرياضية والكشفية يُشكل خطراً على النظام .

* * *

لقد درجت جماعة الإخوان المسلمين على أن يتلائم في سيرها وجود المساجد مع المركز مع النادي الرياضي مع النادي الكشفى مع الشركة الاقتصادية ؛ كقضاها لا بد منها لاعادة بناء الأمة . وكل نظام عادل يرحب بهذا كله .

أما الذين يخافوننا !! فانهم يخافون لأهم ظالمون . ولأنهم لا يريدون للإسلام أن يسير في طريقه العفوى نحو الوجود الكامل . نقول هذا الكلام نستيق أى تفكير خاطئ . في شأننا . ونحن ندعو المسلمين كي يكملوا في فريضة فرضها الله - عز وجل - عليهم . وهى تدريب الأجسام قِياماً بحق الله - عز وجل - فإذا اتضح هذا نقول : إن على المسلم أن يكمل نفسه نفسياً وجسمياً وتدريبياً ليحقق فريضة الجهاد .

وقد رأينا - فيما مر - مظاهر من التكميل الروحي ، وكل ما سيأتى فى هذا البحث يساعد على هذا النوع من التكميل . ولذلك فستقتصر كلامنا هنا على التكميل الجسمى والتدريسى . وكلاهما يكمل الآخر . إذ أن اللياقة الجسمية تساعد إلى حد كبير على القيام بأمر الله فى الجهاد . صحيح أن هناك حالات نرى فيها أقل الناس لياقة جسدية ، يستطيعون أن يفعلوا أكثر بكثير من غيرهم . ولكن هذا يكون حيث يكون كماله نفسى . أو روحى كبير . وفى موضوعنا : فإن الكمال الروحي هو العنوان الأكبر لسيرنا ، ومن ثم فإذا وجدت لياقة جسمية وتدريب عال . فإن الاعمال الكبيرة يرجى أن توجد بشكل كبير .



إن مما يشم به التكميل الجسمى أن يمارس الأخ أنواعاً من الرياضة اليومية أو الشهريّة أو الفصلية . وأن يتقن أنواعاً من الرياضة والتريديات الجسدية . فالشارين الثلثينية والشارين التى يأخذ بها كل عضو حفظه مما ينبغى أن يعتاده الأخ . وأقل ذلك مشى طويل ، أو سباحة ، أو جرى ولو فى المحل ، كل ذلك أو بعضه مفيد . ثم اتقان الرياضيات التالية : السباحة ، وركوب الخيل ، وركوب الدراجات على اختلاف أنواعها ، سواق السيارات ، الملاكمة ، المصارعة بأنواعها مع اعطائها كل ما يلزم لتكون شرعية غير مُحَرَّمة . كل ذلك مما ينبغى أن يعرفه الأخ . ان باستطاعة الأخ من أجل أن يكمل نفسه فى هذه الأمور ، أن يتخير لنفسه برنامجاً تدريبياً يكمل به نفسه على المدى البعيد . كما يستطيع أن يستفيد من المؤسسات الرسمية لتأمين بعض مستلزمات هذا السير . كما يستطيع أن يستفيد من بعض الفرص التى تعطيها إياه مرحلة من المراحل . كل ذلك يستطيعه الأخ دون أن يحمل الجماعة ثقلأً خاصاً أو تبعات فى هذه الأمور . إن المسلم يُفترض عليه أن يكون مجاهداً ، وأن يُعد نفسه لذلك نظرياً وعملياً . إن الجماعة جزء من أهدافها أن تجعل كل أخ أو فرد من الأمة على غاية من الكمال فى هذه الشؤون مع تصحيح النية . ولحاج الجماعة فى هذا

جزء من نجاحها الكبير في إعادة تجديد حيوية الأمة الإسلامية .. ولكن الحكومات دأبت أن تنظر إلى مثل هذا بعين الخذر ، مع أن هذا واجب الحكومات نفسها ، فانتضى هذا من الجماعة أن تعتبر مثل هذه الأمور واجباً قوياً بالدرجة الأولى . إن باستطاعة الأخ أن يخصص لنفسه يوماً ولو ربع ساعة يقضيها في مجموعة من التمارين الرياضية ، التي تستوجب حاجات الجسم . وإن باستطاعة الأخ أن يخصص لنفسه ولو ساعة في الأسبوع مسيرة طويلة ، أو لجرى مستمر . وإن باستطاعة الأخ أن يتفق مع أخوين أو ثلاثة على أن يتدربوا بواسطة من يتقن ذلك على نوع من أنواع الرياضة أو التدريبات ، إلى غير ذلك .

إن الله - عز وجل - جعل علامة الصديق في الجهاد إعداد ما يلزم له . قال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ ﴾ (١١) . وإن الله - عز وجل - جعل الغزو فريضة على كل مسلم . ففي الحديث : « مَنْ لَمْ يَغْزِ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ » . ومن ثم كان هذا النوع من التكميل فريضة عينية على المسلم . كل بحسبه ويقدر ما يستطيع الوصول إليه من وسائل .

في كتاب « الإسلام » أبرزنا أنواعاً من التدريب القتالي تُكَلِّفُ به المرأة المسلمة ، لأن القتال يكون في بعض الحالات فرضاً على كل من يستطيع : رجلاً كان أو امرأة . وهذا يقتضى ألا يُغْتَلَّ أمر تدريب المرأة ، ولكن هذا يبقى ضمن إطار دقيق : وهو ألا تقع في محظور شرعي . ولذلك فإن قضية تكميل المرأة في هذه الشؤون موضوع ينبغي أن يجتمع فيه جهد الأب والأبن وللازواج والمجتمع النسائي الإسلامي .

فيذا اتضحت هذه الأمور كلها فقد أصبح بالإمكان أن نضع الجدول العملي للتكميل في هذه المرحلة ، التي تكمل المرحلة السابقة ، ونفترض أن برنامج المرحلة السابقة مطبّق ومتّزماً بشكل عام .

وعليها أن تلاحظ ونحن نتكلم عن ألعاب القوة : أن علينا أن نكتب عنها كتابات تُخرجها من مصطلحاتها في أصل نشأتها ، لنعطيهما اصطلاحاتنا ، ونحررها من ارتباطاتها الأولى . وهذا يقتضى تأليفاً وتعريفاً وإدخال تعبيرات إسلامية . هكذا يُقال في المصارعة اليابانية ، وفي الكاراتيه ، وحتى في التمارين السويدية وغيرها . ونحن في الجدول المرفق لم نحاول هذا ، لأنه لم يتم هذا حتى الآن ، فالتعريف يقتضى الذكر على حسب الأسماء المعروفة الآن . وفيما يلي جدول التدريب الجسدى والعلمى :

التمارين الشاملة	ركض سباحة ركوب دراجات عادية ركوب دراجات نارية تدريب على قيادة السيارات	تلقينية تلقينية
ألعاب القوة	مصارعة حرة مصارعة رومانية مصارعة يابانية قتال قريب ملاكمة كاراتيه	
نشاطات حرة		

جدول التدريب الجسدى والعلمى

٤ - التكميل فى التدريب الأمنى :

كأثر من آثار الشعور أن أمتنا تفقد التربية الأمنية حتى لتكاد أن تكون أمة مكشوفة يعرف كل أسرارها من لا ينبغي أن يعرف هذه الأسرار ، ظهر ذلك على أجلاء فى حرب (١٩٦٧) فى بعض الأقطار . وكأثر من آثار الظلم الذى وقع بنا ولا يزال يقع . وكأثر من آثار الأوضاع السيئة التى تمر بها بعض الأقطار ، حتى لتعتبر الدين جريمة فيها .

كأثر من هذا كله كان لا بد للجماعة أن تعتمد نظرية أمنية وثُرِيَّ عليها
أبناءها وثُرِيَّ عليها المسلمون .

وبناء على ذلك فقد كُتِبَ كتاب « نظريتنا الأمنية ودروس الأمن » وهو
كتاب لم يُنشر حتى الآن ، ونرجو أن يُنشر ، وأن يصل لكل مسلم ، ليعتاد
المسلم على أن يكون تصرفه دقيقاً صحيحاً .

رِشْماً يُنشر مثل هذا الكتاب ، فإننا ندعو المسلم أن يقرأ كل ما تصل إليه
يده من كتب تتحدث عن قضايا الأمن .

٥ - التكميل في التدريب الروحي :

نلاحظ أن سيدنا رسول الله ﷺ كانت له قبل النبوة اعتكافاته الطويلة في
غار حراء ، وخلال فترة طويلة من الزمن كان أصحاب رسول الله ﷺ مُكَلَّفِينَ
بالإكثار من قيام الليل ، كما يُلاحظ أن الاعتكاف السنوي كان سُنَّة دائمة له
عليه الصلاة والسلام .

وأمام قسوة الشبهات في عصرنا وظغيان المادة ، فإن الجماعة ركزت منذ
نشأتها على الجانب الروحي ، واعتمدت لذلك مبدأ الدورات ، ومن أجل
التوضيح الشامل لآراء الجماعة في هذا الشأن ، بحيث تتبين معالم السير
الروحي للجماعة ، ونقيضه عن أي سير آخر لتقيده بالكتاب والسنة ، فقد وجد
كتاب « تربيتنا الروحية » الذي هو دليل التدريب الروحي والسير الروحي إلى
الله في دعوة الإخوان المسلمين .

* * *

التكميل الثقافي العلمي

(٦ - ٧ - ٨)

هناك دوائر ثلاث في سيرنا العلمي :

الدائرة الأولى : دائرة الثقافة الإسلامية .

الدائرة الثانية : دائرة الثقافة المعاصرة .

الدائرة الثالثة : دائرة الثقافة التأهيلية لعمل إسلامي .

وهذه الدوائر الثلاث لا بد أن تجتمع فيها المطالعة الشخصية مع التلقى المباشر - خاصة لبعض العلوم - ، والتلقى المباشر له أسباب :

فيعضه سببه غموض عبارة بعض العلوم ، وبعضه سببه تعذر الوصول إلى بعض العلوم إلا بالتلقى - ولكن مع هذا يبقى للجد في المطالعة الشخصية دور كبير في سرعة الوصول .

وفي عملية التكميل العليى يُلاحظ أن هناك اتجاهين : اتجاهاً يركز على علم من العلوم حتى ينضج فيه الإنسان ، ثم ينتقل إلى غيره ، واتجهاً يحاول أن يركز على مجموعة علوم دفعة واحدة ، ينضجها ، وينتقل إلى غيرها .

وكثير من العلوم - كعلم الفقه الإسلامى - يحتاج إلى مطالعة شخصية ومذاكرة وتلقى وبيئة مناسبة . وذلك كله لا بد من ملاحظته فى سيرنا التكميلي فى هذه القضايا .

٦ - التكميل فى دائرة الثقافة الإسلامية :

فى كتاب « جند الله ثقافة وأخلاقاً » أحصينا فى القسم الأول منه مجموعة الأشياء التى يجب أن يأخذ الأخ حظه العلمى منها : فذكرنا الكتاب والسنة ، وذكرنا علم الأصول الثلاثة ، وذكرنا علم أصول الفقه ، وذكرنا علوم التوحيد والفقه والتصوف المحرر ، وذكرنا علوم اللغة العربية ، وذكرنا علوم السيرة وحياة الصحابة وتاريخ الأمة الإسلامية ، وذكرنا علم حاضر العالم الإسلامى ، وذكرنا الدراسات الإسلامية الحديثة ، وذكرنا الدراسات التى تخدم الوعى على قضية التآمر ضد الإسلام ، وذكرنا دراسات فقه الدعوة . وكل علم من هذه العلوم يكمل الآخر ، ولا بد منه :

(أ) فالدراسات الإسلامية الحديثة تكمل علوم الفقه والتوحيد والأخلاق . فالفقهاء لم يتحدثوا - مثلاً - عن نظام اقتصادى ، كما ألف الحديث عن هذا العلم فى عصرنا الحاضر . فالدراسات الإسلامية الحديثة هى التى تكمل الدراسات الفقهية القديمة . ومعرفة طرق التآمر على الإسلام تعمق فهم السلم

إسلامه . ومع أن علم الأصول الثلاثة هو جزء من الدراسات الإسلامية الحديثة ، إلا أننا أفردناه في الذكر لأنه يمثل الكليات الكبيرة بالنسبة لغيره . فهو يكمل علم التوحيد والفقه . إنه بالنسبة لكثير من الدراسات الإسلامية الحديثة كالتصور الكلي بالنسبة للتصورات المتفرعة عنه ، أو المكمل له . أو المفصلة فيه ..

(ب) وقد يتوهم الكثيرون صعوبة أخذ مثل هذا العدد الكثير من العلوم أو الدراسات . وهذا من قصور الهمة ، وعدم ألفة المطالعة وضعف الرغبة في طلب العلم . ثم نحن لا نطالب كل الناس بمثل هذا ، ولا نطالب كل الناس بأن يأخذوا حداً أعلى من ذلك كله . بل نطالب على الأخص الطبقة القيادية . وحتى هذه الطبقة نطالب بعضها بحد - ما - من كل علم . والقليل هم الذين نطالبهم بحد عالٍ من ذلك .

وقد أشرنا في هذا الكتاب لبعض صور السير الثقافي : فعندنا مرحلة ما قبل اليلوغ ، ومرحلة ما بعد اليلوغ ، ثم عندنا مرحلة المبتدى . ثم المتوسط ، ثم ما فوق ذلك . وكل مرحلة متقدمة تدخل في طياتها ما قبلها .

والإخوان أنواع : نوع معك من مرحلة ما قبل اليلوغ . ونوع يسير معك بعد اليلوغ . ونوع استعداد عال من البداية لأن يدرس أعلى الدراسات . ونوع استعداد ضعيف أو متوسط . ونوع عنده جد ونشاط ، ونوع ليس كذلك .

إن المرحلة المتوسطة من الدراسة هي مرحلة الأخ النقيب . والتي يُطالب بها جزءاً بالحد المتكامل من الثقافة ، وأما المرحلة العالية فهي لما فوق ذلك .

ومرحلة الحد الأدنى : هي التي يُطالب بها المجاهد أو النصير وقد مرت هنا تفصيلات السير الثقافي من قبل .

(ج) ونحن نتمنى أن يتوسع الأخ فيما بينه وبين نفسه إلى أقصى حد . كما نتمنى أن يكون مجموع الجهد الذي يبذله الأخ لنفسه مُعْنِياً له عن أن تبذل الجماعة معه جهداً لذلك . ولكن على الجماعة أن تتأكد من أن كل عضو قد حصل ثقافة المرحلة التي هو فيها . أو ثقافة العضوية التي سيُعْطَى صفتها .

٨ - التكميل فى التأهيل لعمل إسلامى :

إن كثيراً من الأجهزة التى يحتاجها العمل الإسلامى تحتاج إلى تأهيل خاص . فعندما تريد أن تفرغ أخاً للتعريف ، عليك أن تؤهله لذلك . وعندما تريد أن تفرغه للتكوين عليك أن تؤهله لذلك . وإذا اختار الإخوان أخاً ليكون نائباً ، فيجب على القيادة أن تؤهله لذلك . وإذا قررت القيادة أن تفرز أخاً لعمل - ما - أو لموضوع - ما - أو لجهة - ما - ، فعليها أن تؤهل الأخ للنجاح فى مهمته . وإذا قررت القيادة إيجاد جهاز لتحقيق هدف ، فينبغى أن تؤهل أفراد هذا الجهاز ، وتضع تحت تصرفهم كل ما يستطيعون به تحقيق الهدف ، وكل ذلك يقتضى علماً وتربية بأن واحد ، إنه لا يصح أن يستلم أخ أسرة أو فرعاً أو شعبة أو مركزاً أو غير ذلك من شؤون الجماعة دون أن يمر على دورة تؤهله للنجاح فى عمله .

٩ - التكميل فى باب السير العملى فى مقامات الإسلام :

فى السير فى دين الله هناك مقامات خمسة نادراً من يتفطن لها . ومن يعرف محلها فى دين الله . فالإسلام هو دين الله الذى وسعت أحكامه الأشياء كلها . وعلى هذا فمسائل الإسلام وأحكامه لا نهاية لها . ولكن ما يفترض على كل مسلم من مجموع هذه الأحكام إنما هو بعض من كل . وهذا الشيء الذى يفترض على المسلم تحقيقه والتحقق به : يحتاج إلى علم ، وعمل على خضه العلم ، وذلك هو الذى ينقل المسلم من مقام إلى مقام ، فأول المقامات : الإسلام . وثانى المقامات : الإيمان . وثالث المقامات : الإحسان . ورابع المقامات : التقوى . وخامس المقامات : الشكر . وكل مسلم يفترض عليه أن يأخذ حظه من كل مقام من هذه المقامات . قال الله تعالى : ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِسْلَامُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ ﴾ (١) .

إن قبول الإسلام ثم إسلام الجوارح بالعمل المفروض على الإنسان هو المرحلة الأولى في السير العملى فى دين الله . وخلال ذلك يبدأ نور الإيمان يتسلل إلى القلب حتى يملأه . وتلك المرحلة الثانية فى السير العملى فى دين الله . لاحظ قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ . فكان الإيمان لم يدخل بعد . وهو على وشك الدخول بسبب إسلام الجوارح . فإذا امتلأ القلب إيماناً وصل القلب إلى مقام الإحسان : « أفضّل الإيمان أن نعلم أن الله شاهدهى حيثما كنت » . فأفضل الإيمان هو نفسه مقام الإحسان : « أن تعبد الله كأنك تراه » . فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . وبالسير فى مقام الإحسان يصل الإنسان إلى التقوى . قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ^(١) . وبالسير بالتقوى يصل الإنسان إلى مقام الشكر . قال تعالى : ﴿ .. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ﴾ ^(٢) . وهو أعلى المقامات . قال تعالى : ﴿ .. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ ^(٣) . وقال عليه السلام : « أفلا أكون عبداً شكوراً » .

* * *

إن فهم الإسلام شىء . وأن يأخذ الإنسان حظه من مقامات الإسلام شىء آخر . فقد يأخذ الإنسان حظه من عمل الجوارح . ولكن قلبه فى واد آخر . ولذلك وصف رسول الله ﷺ الجوارح فى الحديث الصحيح بقوله : « إيمانهم لا يجاوز حناجرهم » . وقد يأخذ الإنسان حظه من الإيمان القلبى . ولكنه لا يذوق طعم الإحسان . ومن ثم يتحدث الرسول ﷺ عن الخشوع : « أول علم يرفع من الأرض الخشوع » . وفقدان الخشوع يعنى أن الإنسان لم يحصل شيئاً من مقام الإحسان . وفقدان مقام الإحسان يعنى أن تقوى الإنسان ناقصة . فبقدر رقى عبادة الإنسان ، تكون تقواه . ويقدر النقص فى التقوى ، يكون النقص فى مقام الشكر ، الذى هو ذروة هذه المقامات .

* * *

ونحن جماعة مهمتها تجديد الإسلام فهماً وعملاً . فإذا أنهينا الناس الإسلام ولم نحققهم بكلماته ومقاماته . لا نكون فعلنا الكثير . وإذا دعونا الناس إلى الإسلام . ولم نأخذ حظنا من مقاماته العملية والذوقية . نكون كالحوارج - لا مَنَعَ اللَّهُ - في كون إيمانهم لا يُجاوز حناجرهم . ومن ثم كان التكميل في هذه المقامات أحد فرائض هذه الدعوة .

* * *

ولعله واضح من خلال ما مر أن المراد بالإسلام هنا : هو قبول الإسلام والالتزام العملي به . وأن المراد بالإيمان : هو الإيمان الذوقي القلبي الشعوري . وأن المراد بالإحسان : عبادة الله ونحن في أعلى حالة من الشعور بذاته وصفاته وأسمائه - جل جلاله - . وأن المراد بالتقوى : الملكة القلبية والسلوك النقي المُنْبَثِق عنها . وأن المراد بالشكر : الإقبال على الله بالفرائض والنوافل ، بحيث يستعمل الأخ كل ما أعطاه الله - عز وجل - في أحب ما يحبه الله .

* * *

• من مظاهر التكميل في المقامات الخمس :

(أ) التكميل في مقام الإسلام : هذا التكميل يقتضى إحصاء لمجموع الفرائض والواجبات التي يُكَلَّفُ بها الإنسان في نفسه وفيما حوله : من صلاة ، وصوم ، وزكاة ، وحج ، وعلم وتعلم . وإذا كان أباً فما هي واجباته ؟ وإذا كان ذا عشيرة فما هي واجباته ؟ ثم واجباته تجاه جيرانه وإخوانه . وواجباته في عمله وحرفته ، وواجباته تجاه ما يواجهه . وتجاه الظروف التي تواجهها أمته ، وواجباته التي يقتضيها عطاء الله إياه من طاقة عقلية وجسمية . هذا كله ، مع الإقبال على الله بالنوافل ، وترك المحرمات والمكروهات . هذا النوع من السير تدخل به أنوار الإيمان شيئاً فشيئاً إلى القلب طاردة أمامها الظلمات : ظلمات الكفر والتفان والفسوق والشهوات الآثمة .

(ب) التكميل في قضايا الإيمان : مر معنا من قبل : محل الصلاة ، محل الذكر ، وقراءة القرآن ، ومحل الإنفاق ، ومحل العلم ، ومحل التواصي بالحق وبالتصير في قضية الإيمان ، فقد سعى الله - عز وجل - الصلوة وإيماناً في قوله تعالى : ﴿ ... وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ... ﴾ (١) .
وقال عليه الصلاة والسلام عن الصدقة : « والصدقة برهان » . فهي برهان في الإيمان . والذكر يستقر به القلب . قال تعالى : ﴿ ... أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطَافُئَ الْقُلُوبِ ﴾ (٢) . ودراسة الأصول الثلاثة تعميق لقضية الفهم والإيمان العقلي . والتواصي بالحق والصبر علامة الإيمان : « من رأى منكم منكراً فليغيره ... فإن لم يستطع فليقلبه وذلك أضعف الإيمان » . « من جاهدكم بيده فهو مؤمن . ومن جاهدكم بلسانه فهو مؤمن . ومن جاهدكم بقلبه فهو مؤمن » . ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل . وهذه قضايا كلها مرت معنا في المرحلة الأولى من مراحل التكميل ، وهي كلها مرتبطة بقضية الإسلام والإيمان . ومن ثم فمن أجل قضية الإيمان نحن نطالب بالاستمرار على هذه المعاني مع نقطة نركز عليها . في الحديث الذي أخرجه الطبراني وغيره بإسناد حسن عن رسول الله ﷺ أنه قال : « إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب ، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم » . وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد حسن عن رسول الله ﷺ قال : « جددوا إيمانكم . قيل : يا رسول الله ! كيف تجدد إيماننا ؟ قال : أكثروا من قوله لا إله إلا الله » .

إذن فتجديد الإيمان في كل مرحلة شيء لا بد منه . وتجديد الإيمان إنما يكون بالإكثار من قول : « لا إله إلا الله » . ومن ثم فإننا نطالب الأخ أن يقرأ بعضاً من وقته كل فترة للإكثار من « لا إله إلا الله » . فلو أننا طالبنا الأخ في كل فترة بأن يقبل على ورد « لا إله إلا الله » مع أوراده العادية ، فإننا نرجو بذلك أن يبقى قلبه عامراً بالإيمان من خلال اجتصاع الأوراد اليومية ، مع الإكثار من « لا إله إلا الله » كل فترة . وعلينا أن ننبه إلى أن قضية الاطمئنان

القلبي قضية حسية ، يحسها المسلم . ومن ثم فكل إنسان يدرك من خلال استمراره بالذكر إلى أي حد وصل اطمئنان قلبه وبقينه ، فعدد مرات الذكر ليست هدفاً - إن لم يكن ورد فيه نص خاص - بل الوصول من خلال الذكر إلى الكمال الإلهي العالي هو الهدف . وهذا موضوع يحسه الإنسان بنفسه . وحيداً لو أحيينا سنة الاعتكاف السنوية في العشر الأواخر من رمضان لمن يستطيع ، وقضاؤها في غير رمضان لمن لم يستطعها في رمضان . وحيداً لو رتب لهذه العشرة أيام السنوية برنامج شامل ، يخرج به الإنسان منها وقد خرج بأعظم الفوائد الإيمانية .

(ج) التكميل في مقام الإحسان : مقام الإحسان يعني شئين : الأول : فعل الأحسن . والثاني : أن يعمل الإنسان وهو يستشعر كأنه يرى الله ، أو يستشعر أن الله يراه . وهذا يقتضى سيراً راقياً وعملاً راقياً مع شعور قلبي راق . ولا شك أن الوصول إلى الإحسان شيء يحتاج إلى جهد كبير . فإن يختار الإنسان الأحسن دائماً في أقواله وأفعاله وتصرفاته ، وأن يبقى ذلك خلقاً دائماً له ، فليس ذلك سهلاً . ثم أن يصل الإنسان إلى هذه الحالة القلبية - وهي حالة الإحسان - فذلك يقتضى منه سيراً قلوبياً شاملاً وصعباً . وهذه قضية اندثر العلم فيها وقيل العلماء ، واختلطت على الناس ، لما رافقها من أخطاء وانحرافات وبدع ، فاختلط الأمر بين تصوف صاف ، وتصوف خاطئ . ونحن حركة إحدى ملامحها التصوف السلفي ، فإذا فشلنا في إيصال الأخ إلى الإحسان الذي هو غاية علم التصوف ، نكون قد فشلنا في أهم شيء . تقتضيه عملية إحياء الإسلام . ولصعوبة الكلام المختصر في هذا الموضوع ، ولدقة الكلام فيه ، ولكثرة الاختلاف عليه ، فإنه لا يُغنى الكلام المختصر فيه . ولذلك فلا بد من كتاب يعطى تصوفنا وسيرنا إلى الله تطبيقه العملي إرضاءً لله وحده . وقد حاولنا هذه المحاولة في كتابنا « تربيتنا الروحية » فليراجع . على أنه مهنا نحب أن نذكر شيئاً : وهو أن الأستاذ اليينا - رحمه الله - ذكر في مذكراته : « لماذا لم يُقم دعوته على أساس طريقة صوفية ؟ » ونحن أنه في النهاية من أراد من الإخوان أن يختار لنفسه تربية خاصة ، فهو وما يختار » -

ومن ثم يقول : إنه في دعوتنا لا حرج على الأمان أن يأخذ السير إلى الله عن أهله ، على شرط أن يكون هؤلاء لا يشكرون لغايتهما في وقت من الأوقات . فهم مؤمنون بما نؤمن ، وعاملون لما نعمل ، ويحبوننا ونحبهم ويشقون بنا ولشق بهم - ولا يقطعون الأمان عن السير الجهادي بحجة السير الروحي وهم مع هذا ملتزمون بالكتاب والسنة ولكنه يبقى وضعا شاذا أن نكون عاجزين عن الوصول إلى مقام الإحسان ، وعاجزين عن إيصال الناس إليه .

(د) التكميل في مقام التقوى : قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١) . فالعبادة إذن طريق إلى التقوى . ويقدر التحقق بمقام الإحسان يكون استعدادنا للتحقق بالتقوى كبيرا . على أن العبادة ينبغي أن نفهمها بغيرها الواسع من ناحية ، وعليها أن نستحضر مجموعة الطرق الموصلة إلى التقوى ، كما إن علينا أن نستحضر ماهية التقوى لتحقيق بها - وهو موضوع توسعنا في شرحه في كتاب « جند الله ثقافة وأخلاقا » فليراجع - وعليها أن نلاحظ أنه إذا لم نستطع الوصول والإيصال إلى التقوى فلا نجاح لا في أمر دنیا ، ولا في أمر آخرة . والمفروض أن يكون الأخ قد أخذ حظه من التقوى في مرحلة التكميل الأخلاقي ، التي من بعض برامجها رسالة « التعاليم » وكتاب « جند الله ثقافة وأخلاقا » .

(هـ) التكميل في مقام الشكر : قال تعالى : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ﴾ (٢) . فالشكر هو أعلى المقامات ، لأن التقوى نفسها على علوها طريق يوصل إلى الشكر . ولذلك كان مقام الأنبياء والمطلب من الأنبياء : ﴿ .. اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ، وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ (٣) . وفي الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان النبي ﷺ يقوم من الليل حتى تتفطر قدماء ، فقلت له : لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ » قال : « أفلا أكون عبدا شكورا » .

(١) سبأ : ١٤

(٢) آل عمران : ١٢٣

(٣) البقرة : ٢١

ولعل من خلال ما نقلنا ، تتبين لنا حقيقة مقام الشكر . فمقام الشكر هر بذل منتهى الجهد فى القيام بحق العبودية لله - عز وجل - شكراً لله على ما أعطى . فإذا كانت العامة تؤدى الحد الأدنى من الشكايف ، فالخاصة تبذل كامل الجهد للقيام بوظائف العبودية ، مؤدية الفرائض والنوافل فى كل شأن شكراً لله .

ومن ثم فالتكميل فى مقام الشكر يقتضى ألا تبقى نعمة مُعطاة إلا وتُسْتعمل فى مرضاة الله - عز وجل - على الكمال والتمام . فشكر نعمة العلم أن تعلم ، وشكر نعمة القوة أن تجاهد ، وشكر نعمة اللسان أن تدعو إلى الله وأن تذكر ، وشكر نعمة المال أن تنفق .. وإقامة الصلاة : فرائضها ونوافلها شكر . والصيام شكر .. وأن يأخذ الإنسان حظه الكامل من مقام الشكر . فذلك المقام الأعلى ، الذى يتبغى أن تطمح إليه أبصار الصديقين وبصائرهم . وليس للكمال فى هذا الشأن حد ينتهى إليه ، لأن نعم الله لا تُعد . وشكر النعم الظاهرة والباطنة ليس له حد . وأن يؤدى ظاهر الإنسان وباطنه وظائف الشكر فليس لذلك حد ينتهى إليه . وعلى الأخ أن يأخذ من ذلك حظوظه كاملة . وبهذا نكتفى من الكلام فى هذا النوع من التكميل فى مقامات الإسلام ، وهو موضوع نكتفى فيه بالإشارة ، لأنه أوسع من أن يحاط به ، ولكن لا بد من ملاحظته فى بحث عن التكميل .

١٠ - التكميل فى التدريب العملى الدعوى :

المفروض من خلال التكميل فى مراتب العضوية أن يكمل الإنسان فى أمر الدعوة إلى الله ، والتربية وتركبة النفس وتعليم الناس ، وذلك يقتضى أن يُوجّه الأخ إلى الدعوة الفردية ، ويُدرّب عليها من خلال المناقشة وإهداء الكتاب أو الدلالة عليه . أو من خلال توجيه الخطاب المباشر لإنسان - ما - . ويُدرّب على اللغة التى يُخاطب بها كل طبقة من عمال ، لفلاحين ، لطلاب ، لأطفال ، لشيوخ ، لكبار ، لصغار . كما يُوجّه نحو إتقان الخطابة والمحاضرة والدرس ، ويُدرّب على ذلك ويُعطى آلاته كلها ، ويُدفع فى هذا الطريق حتى يتضح فيه ويكمل . كما يُوجّه نحو توجيه الأسرة ، وإدارة الحلقات ، وتربية الكتائب ،

ويُدرَّب على ذلك حتى ينتج فيه ويكمل .. وخلال ذلك كله : فعلى النفس والمُوجَّه أن يدله على جوانب الخطأ والصواب . وعلى السليبيات والإيجابيات . وخاصة على الخطأ فى التعامل مع النفس الإنسانية . كما يُدريه ويوجهه لأن يُقبل على أمور الدعوة . وهو فى أعلى درجات الإخلاص والمراقبة . وذلك من خلال قضاء فترات قبل ذلك فى ذكر الله . أو صلاة على النبي ﷺ . أو عبادة - ما - فلذلك آثاره فى تنوير القلوب وهذا موضوع يُلَفَّت النظر إليه . ولا يُحاط به .

* * *

١١ - التكميل فى مراتب العضوية :

هذا موضوع تفرَّق الكلام فيه فى هذه السلسلة كلها . فلا تخلو رسالة إلا وفيها كلام له صلة بهذا النوع من التكميل . فليلاحظ . وبشكل عام : فلكل درجة من درجات العضوية منهاجها العلمى . وخصائصها السلوكية . والتزاماتها التنظيمية . ومن ثم فلا بد من إحاطة بهذا كله ومراعاته فى التربية والتحقيق . ولا بد من التدقيق فيه إذا ما أُريد إعطاء إنسان صفة عضوية - ما - . وعلى كل الأجهزة وعلى كل الإخوان أن يسهروا على ذلك . وعلى القيادات ذات العلاقة أن تتأكد من أن جهة - ما - لا تتساهل فى إعطاء صفة . كما أن على كل قيادة ألا تعطى صفة - ما - إلا لإنسان توافرت فيه خصائصها . وهضم برنامجها العلمى . وتعهد بأداء التزاماتها . وهنا ينبغي أن نلاحظ ملاحظة : وهى أنه يُتساهل فى عضوية المشرف - إذا اعتمد هذا النوع من العضوية - ما لا يُتساهل فى العضوية العاملة . وبناء عليه : فإذا رُوى أن يشتغل إنسان - ما - من رتبة شرف إلى العضوية العاملة . فعلى القيادة أن تفرز له أخصاً مهمته تكميله فى كل نواقص العضوية العاملة التى سَتُعطى له . ونواقص ما قبلها . وهذا كله قبل أن يُعطى الصفة . وعلى ضوء تقرير هذا الأخ يُعطى المرشح الصفة أو لا يُعطاه . ولنكتف بهذا القدر عن هذا الموضوع .

١٢ - التكميل في الاختصاص الحياتي ليكون صاحبه رجل قمة فيه :

إننا لن نستطيع أن نقطع بأممتنا مرحلة التخلف المدني إلا إذا استطعنا أن نغطي كل اختصاصات الحياة برجال قمة ، يكونون أكفأ خلق الله في اختصاصهم . وهذا لن يتم لنا على كماله وقامه قبل أن تنتصر دعوة الحق . ولكننا ندعو إليه ، ونحرص عليه ، وننصح الحكومات في شأنه ، وندفع إليه إن استطعنا .

ولبطلان كل منا نفسه أن يكون رجل قمة في اختصاصه حيثما تيسر له اختصاص حياتي .

وبهذا النوع من التكميل تُغلق هذا الباب .

ولعله وضع به للقارىء ما نريده لأمتنا ، وما نريده لكل مسلم ، بل لكل إنسان . وبناء عليه فإننا نطالب كل إنسان بالدخول في الإسلام ، والالتزام به ، ونطالب كل مسلم أن يضع يده بيدنا .

وليعلم كل مسلم أن الإسلام يزيد ولا ينقص ، فلن يكون في الدخول معنا إلا الربح - بإذن الله - ولكنه الربح في الموازين الربانية : ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (١) .

* * *

ويعد ..

لقد عرفت أيها القارىء الكثير عن دعوتنا وعرفت نظرياتنا في التكوين والعمل ، والتكميل والاستكمال ، وبذلك يتحدد أمامك معنى الالتزام بدعوتنا :

١ - أن تكون نفسك على ضوء خريطة التكوين المعتمدة لدى الجماعة .

٢ - أن تتحرك حركة يومية ذات مردود مباشر على الإسلام ودعوته .

٣ - أن تُعد نفسك لتكون جزءاً من جهاز يخدم دعوة الحق .

وهذا يوصلنا للحديث عن النظام والتنظيم ، فالتكوين هو المقدمة للوصول إلى الأخ المنتظر .

* * *

أضواء حول النظام والتنظيم

عندما يريد أفراد أن يحققوا هدفاً يخالف ما تواضع عليه الناس فليس أمامهم إلا العمل المنظم والتنظيم الصالح . لأنهما الطريق الوحيد لتحقيق الأهداف الكبيرة البناءة .

إن الجماعة المسلمة مكلفة تكليفاً شرعياً أن تحقق أهدافاً منها المحلى ومنها العالمى . وهذه الأهداف قد تواضع الناس على تركها أو محاربتها ، وتتواطأ العالم كله ليحول بين المسلمين وبين تحقيقها . وتتواطأ كل القوى العالمية الضخمة على محاربة أهلها . ثم إن التركيب العالمى للكافر كله يتناقض معها . وأمام هذا كله فإنه ليس أمام المسلمين إلا العمل المنظم والتنظيم الصالح لتحقيق الأهداف والأمال لمجابهة القوى الباغية . ومن ثم كان لا بد للمسلم من الارتباط بجماعة منظمة ، ولا بد أن يكون هذا التنظيم صالحاً ، ومن تأمل وجد أن الإخوان المسلمين هم الذين فطنوا لذلك وساروا بالطريق العملى فيه ، ولا زالوا يسرون .

* * *

● لماذا الارتباط بجماعة منظمة ؟

إن الارتباط بجماعة منظمة فى عصرنا أمر لا مندوحة عنه للمسلم شرعاً وذلك لأسباب كثيرة منها :

١ - إن أهداف الإسلام لا تتحقق إلا بهذا الانتساب - وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب - . وقد رأينا أن طريق تحقيق الأهداف هى الجماعة ،

والجماعة ما لم ينتسب إليها المسلمون لا تستطيع تحقيق أهدافها . والمسلمون الذين يأخذون على الجماعة أنها لم تستطيع تحقيق أهدافها عليهم أن يلوموا أنفسهم . إذ كيف يلومون جماعة - ينبغي أن يكونوا من أعضائها - على شيء لا يتم إلا بشاركتهم ؟ !!

٢ - أول صفات المسلمين أنهم يوالون بعضهم ولا يستحقون رحمة الله إلا بهذا الولاء . فقد قال تعالى : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ﴾ (١) . والولاء الكامل في عصرنا لا يتحقق إلا ضمن جماعة . أما إذا بقي الإنسان خارج الجماعة فإن ولاءه يبقى سائباً أو معطلاً ، وهذا لا يصح .

٣ - لا بد للمسلم أن يعطى طاعته بجهة . يقول تعالى : ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (٢) . وأولى من يقدم له المسلم طاعته في عصرنا هي الجماعة . لأن قرارات الجماعة أسلم وأحكم وأبعد عن الهوى وأكثر بركة : « يد الله مع الجماعة » ، ومن شدُّ شدُّ في النار « ، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية » .

٤ - الانتماء لا بد منه ليحقق الإنسان الإسلام في ذاته وليرتبي شخصيته . فالإنسان الذي يعيش خارج الجماعة تفوته كثير من الأخلاق الأساسية التي لا توجد إلا إذا عاش الإنسان حياة جماعية . وكثير من المعاني الإسلامية لا يذوق الإنسان طعم التحقيق بها إلا داخل الجماعة .

٥ - قد يستطيع الإنسان تحقيق كثير من الثقافة الإسلامية خارج الجماعة . وقد يستطيع حضور كثير من الجلسات التي فيها بركات وخيرات . وقد يحقق معنى التراسي بالحق والصبر خارج الجماعة . ولكن هذا كله لا يكون على كماله إلا داخل الجماعة . مع ملاحظة أن هناك أموراً لا يمكن تحصيلها إلا داخل الجماعة : كتنظيرات العمل الإسلامي المعاصر وغير ذلك .

٦ - يقول عليه الصلاة والسلام تحذيفة : « أن تفرم جماعة المسلمين وإمامهم » . قال : فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام ؟ قال : « اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك » . « والجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحيدك » . هكذا فسرها ابن مسعود رضى الله عنه ، والاعتزال إذا يجب أن يكون للفرق الضالة ، وعلى هذا فما دامت فئة قائمة بالحق فعلى الإنسان أن يضع يده بيدها .

٧ - إن التنظيم يدفع الإنسان إلى العمل في أطواره الدنيا والعليا كلها . فلا تموت حركة الإنسان ، ولا تعطل بعض طاقاته . وبالتنظيم يضم المسلم قوته إلى قوة إخوانه ، فتصبح له مجموعة قوتهم ، كما أن قوته ترفدهم . وبالتنظيم يكمل الجيل اللاحق عمل الجيل السابق ، فلا يضطر المسلمون للبداءة من الصفر ، ومن خلال التنظيم يتواصى المسلمون بالحق والصبر ويقبضون أنواع الجهاد ، كما يساعدون بعضهم على الاستقامة الكاملة ، فلا ينحرفون في خضم التيارات الكبرى . وبالتنظيم يعطى العمل مردوداً أكبر بكثير من العمل المنفرد . ولهذا كله فإن الذين يفرون من التنظيم مخضضون ، لأن الفوضى لا تُعلم نظاماً ، ولا تُوجد انضباطاً ، ولا تُقيم دولة ، ولا تُهذب أفراداً ، ولا تحل مشاكل .

ومن ثم فلا بد من التنظيم ولا بد من أن يكون التنظيم صالحاً . لأن التنظيم السيء يكون معوقاً عن العمل ، شالاً لطاقات الإنسان ، حائلاً بينه وبين الحركة ، حائلاً بينه وبين طاقاته كلها أن تتفجر . وفي مثل هذه الحالة يصبح التنظيم مميتاً ، إذ لا يكفيه أن يجمد الإنسان ، بل يتحرك بجملته ضده لو أراد الحركة . ومن ثم كان من الخطر أن يقوم تنظيم غير صالح بقيادته أو بعناصره أو بأسلوبه . فكما أنه بدون تنظيم لا تتحقق الأهداف الكبرى ، فإن التنظيم السيء لا يكون فيه شيء سوى تعقيد أتباعه وإرباكهم وتجميدهم والسير بهم نحو الأفول ، بل يقتل أتباعه ويجعلهم أعداء لكل صلاح أو إصلاح . ولذلك

إن الذين يرضون بمجرد تنظيم دون محاولة تطويره مُقَصَّرُونَ . لذا فإن حرصنا على التنظيم الصالح ينبغي أن يكون أكثر من حرصنا على مجرّه التنظيم . فما هي شروط التنظيم الإسلامي الصالح ؟

إن من شروط التنظيم الإسلامي الصالح :

١ - أن يكون على رأسه قيادة تعرف ما تريد ، وتعرف الوسائل لتحقيق أهدافها ، ويمكن أن تضع الخطط للوصول إلى الهدف ، ويدون ذلك فإن التنظيم يسير في التيه المؤدى إلى التفرق والضباع .

٢ - أن يركز التنظيم على منهاج ثقافى تربوى سليم ، وخطة شاملة . ويدون ذلك يبنى الصف مغرطاً للاتقسام والتمزق والخصومات .

٣ - أن تكون حركة التنظيم نحو الخارج سليمة مستقرة مستمرة متوازنة دائمة . ويدون ذلك يتعرض التنظيم للركود الذى يرافقه عادة الإحزن والخلاقات الداخلية .

٤ - أن يضم التنظيم أعضائه حيثما كانوا ، فالعضو الذى تهمله فلا تضعه ولا تحركه تقضى عليه . وعلى هذا فلا يجوز أن يبقى عضو يوماً واحداً غير شاعر أنه فى الصف . سواء أكان مستقراً أو متنقلاً . وهذا من مظاهر حرص القيادة على إخوانها . وتلك صفات النبوة : ﴿ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ ﴾ ^(١) .

٥ - أن تكون الثقة على أعلاها بين القيادة والجند . لأنه بلا ثقة لا يمكن السير خطوة واحدة .

٦ - أن يأخذ كل إنسان محله المناسب فى التنظيم على حسب إمكاناته وقدراته وكفاءاته واستعداداته . إذ أن أخطر قضية تواجه التنظيم فشله وفشله . أن يصل إلى مركز القيادة والتسيير فيه من ليس كفاءاً . أو من يتجاوز الكفاءة . فذلك يرسد الأمر إلى غير أهله وذلك بإضاعة الأمانة . وحيثما وجد هذا فلا يجوز أن يكون فى التنظيم الإسلامى . إن وضع العضو فى مركزه أعلى من الذى يستحقه يجعله مشغولاً مضطرباً . حتى إذا وُثِد الأمر إلى

أهله كان عدواً لهم بدلاً من أن يكون مساعداً . إلا من عصمة الله بالسفوف .
كما يؤدي إلى عرقلة أعمال التنظيم . مما يجر إلى التدمير وفقدان الثقة وحرمان
التنظيم من الكفاءات .

٧ - أن يحكم هذا التنظيم قواعد معترف عليها متمثلة بنظام تُراعى فيه كل
الأمر السابقة . إن قضية القواعد المتمثلة بنظام ولوائح في عصرنا قضية لا بد
منها للجماعة الإسلامية للأسباب التالية :

(أ) لا بد داخل الجماعة من تحديد بنية التنظيم وإطاره ومعايير العمل
ومسؤولية العامل . وهذا يقتضى نظاماً ولوائح .

(ب) أن عملية إنقاذ الأمة الإسلامية تحتاج إلى أمور متداخلة : منها
الثقافي ومنها المادي . لتحقيق التعريف والتكوين والتنفيذ . ولذلك كان لا بد
من نظام حتى لا يضيع جانب ، أو يُهمل ، أو يتعارض مع بعضه ، أو ينطلق
منحرفاً عن الغاية .

(ج) أن إقامة دولة الإسلام لا تتم بلا أنواع جهاد ، ولا جهاد يحقق مثل
هذا بلا تنظيم وتنسيق وتعاون . وهذا لا يتم إلا بقواعد وأسس واضحة ينضبط
بها جميع السائرين على هذا الطريق ، وهذا يقتضى نظاماً . ومن ثم كان وجود
النظام ضرورة حية لا يجوز تسيانها ولا تجاوزها ، وواجباً تقضيته طبيعة العمل
الإسلامي في العصر الحاضر . وينبغي أن يُراعى في النظام ما يلي :

١ - الاستفادة من تجارب العمل الإسلامي كله .

٢ - احتياجات الحركة الإسلامية إلى كفاءة في الرجال ، ومثانة في البناء ،
وكمال في الفهم والعلم والسلوك .

٣ - أن لا تُعطى الشورى إلا لأهلها . وأن لا يُقرّر مصير الجماعة وأهدافها
ويحدد مراقفها إلا المخلصون الواعون من أبنائها . وألا يصل إلى مراكز القيادة
من ليس أهلها .

٤ - أن يكون التوسع العام مطرداً مع توسع الطبقة القيادية .

٥ - أن يشمل العمل الإسلامي جميع مرافق الحياة .

٦ - أن يُقيم الجماعة في وضع لا يبقى لأحد حجة صحيحة عليها فيه .

٧ - أن يصبح التنظيم هو العقل المفكر والمحرك للمسلمين ، والبعيد بنفس الوقت عن الأضواء والضجيج ، ليقود المسلمين إلى النصر ، بأن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى .

٨ - أن يؤمن صفاً لا يخترقه فكر دخيل أو عدو عميل .

٩ - أن يُحرك الأخ في أطر الجهاد ، بحيث يتم تجديد الطاقات وإطلاقها إلى أبعد مدى ممكن .

١٠ - أن يحقق أكبر قدر ممكن من التلاحم بين القيادة والقاعدة ، لأنه بهذا التلاحم تنتقل الثقة من القمة إلى القاعدة ، ثقة لا تردد فيها ولا شك ولا حرج .

١١ - أن يحقق أرقى أشكال التنظيم المكافئ ، لكل وضع ليكفل أقوى أنواع الأمن الداخلي للتنظيم .

١٢ - أن يحقق وضعاً سليماً لا يظلم فيه أحد ، ولا تقوم فيه ولاءات شخصية ، أو جيوب جانبية ، أو تيارات داخلية .

١٣ - أن يكون مع هذا كله واقعياً يمكن تطبيقه .

وإن الجماعة تسعى لذلك كله غير ناسية ولا متناسية أن الأمر ليس سهلاً ، ولكن هل أماننا خيار في أن نسير أو لا نسير ؟ إنه بدلاً من أن نتطلق من نقطة الصفر بعد مائة عام فقد انطلقنا منذ خمسين عاماً ولا زلنا نسير ، والأمر أولاً وأخيراً يحتاج إلى توفيق الله ، ثم إلى الإحسان في النية ، ثم إلى الأخذ بالأسباب - في عالم قفز به استخدام الأسباب إلى قسم كانت أحلاماً - .

* * *

قضايا يجب أن يلاحظها المهرون

يحاول بعضهم أن يجعل بعض شعوب العالم عاطفية وبعضها عقلانية . وأن يجعل بعض الناس عاطفيين وبعضهم عقلانيين . والذي نقوله : إن الشعوب في وضعها الفكري تكاد تكون متشابهة العواطف . ثم تأتي عوامل كثيرة لتجعل شعباً - ما - ذا خصيصة معينة بفعل المناخ أو بفعل التربية ، أو بفعل الثقافة ، أو بفعل مؤثرات خارجية . وقُلْ هذا كذلك في كل إنسان . ولا ننكر أن ينسب بعض الأمور عند شعب تختلف عنها عند شعب آخر . وينسب بعض الأمور عند فرد تختلف فيها عن فرد آخر ، إلا أن كل هذه الأمور تؤثر فيها التربية والثقافة والبيئة والمناخ ، وكل إنسان وكل شعب قابل للكمال فيها . نقول هذا لأن شعوب الشرق الأوسط - وهي محل توسع الإسلام - متهمة بأنها عاطفية ذاتية شخصية ، بينما شعوب الغرب عقلانية موضوعية . والذي نقوله بعد ملاحظة المقدمة السابقة : أن هذا الكلام ليس على إطلاقه - حتى بحسب الواقع - . فشعوب الغرب في بعض الجوانب أكثر عاطفية : خذ مثلاً على ذلك اندفاع الغربيين وراء عامل الشهوة إلى أقصى حد متصور . بينما نجد هذا في الشرق أقل . صحيح أن الغربيين - في بعض الأمور - يبدون أكثر تأملاً ، وأكثر تفكيراً ، وأكثر واقعية ، كشأنهم في قضايا السياسة بشكل عام ، ولكن هذا ليس خُلُقاً ينفردون به ، وإنما هو أثر وضع متطاوّل كانوا فيه في مركز الثقل السياسي العالمي . وعلى كل فليس ما هم فيه ميزة دائمة . وليس ما نحن فيه نقیصة دائمة . نقول هذا ليُعلم أن ما سنذكره من قضايا ، كلها قابل للعلاج :

(أ) يغلب على تصرفات بعضا الدوافع الذاتية الشخصية ولو على حساب الجماعة والعمل الجماعى . فنجد ولأء بعض الناس لفرء أكثر من ولائهم للجماعة ، وللاؤهم للعواطف الشخصية أكثر من ولائهم للمبادئ . وهذه قضية خطيرة جداً ، فبسبب من ذلك نسمح دائماً للنزعات الفردية أن تنجح على حساب الجماعة والمبادئ . وبالتالي فإن أفراداً يستطيعون أن يحطموا عمل الجماعة إذا امتلكوا بعض الموقومات . إن شعبنا يحب الكرم « والإنسان عبيء الإحسان » - كما يقولون - ومن ثم فإنّه من خلال الكرم قد يستطيع إنسان فرط العمل الجماعى . وشعبنا يحب الشجاعة ، ومن خلال تخلق إنسان بخلق الشجاعة يمكن أن يستقطب حتى على حساب العمل والجماعة . وشعرنا للتعلاقات القلبية والأسرية والعشائرية محلها فيها . مثل هذه الأمور تجعل العمل الجماعى يضعف . ولذلك فإن علينا أن نعطى معالجة هذه الأمور أهمية كبيرة ، لأن الشعوب - بشكل عام - تحركها العواطف أكثر من المبادئ ، ومعالجة ما ذكر - وهو فؤء - يكون بمجموعه أمور :

١ - أن ننمى أخلاق الشجاعة والكرم عند الصف ، وعند قياداته - بشكل أخص - حتى لا يغلب صفنا أحد .

٢ - أن ننمى عند كل فرد عقلية العمل الجماعى ، وملاحظة ما يقتضيه من تقديم الولاء الجماعى على الولاء الفردى أو على الولاء المحصور .

٣ - تعميق الثقة بقواعد العمل الجماعى وقواعد بناء الجماعة ، وبأن الجماعة فيها الخير كله ما دامت مستقيمة على أمر الله ، وبالتالي فمن الابتداء يدرس الأخ : أن الولاء لموجهة أو لأسرة التكوين أو للحلقة العامة لا يجوز أن يكون مقدماً على الولاء للجماعة .

ومن الابتداء ينبغى أن يدرس : أنه لا يجوز أن يباع أو يشتري على حساب السير الصحيح ، لا بكلمة منقاة ولا بكرم مفتعل فضلاً عن كلمة حلوة أو كرم أصيل .

هذا كله فى الأوضاع العادية ، إلا أن هناك أوضاعاً أكثر خطراً : إن أعداء الله بدوائرهم - ومن ذلك الدوائر الاستعمارية ودوائر المخابرات - تعرف مثل

هذا عن شعربنا ، ومن ثمَّ فهي من خلال عميل تضع تحت تصرفه أموراً كثيرة .
وتطلق يده للظهور بظهر الغنى الكريم . تستطيع أن تجعل هذا العميل يحرك
الصف . وأن يصل إلى الأسرار الكثيرة دون أن يكلف نفسه أن يتصل بأحد
ليعرض عليه التعاون على الخيانة والعصاة .

إن الفرد في الجماعة يجب أن تكون ثقته في كل ما هو خارج الصف بالقدر
الذي يثق فيه الصف . وكل فرد في الصف يجب أن تكون الثقة فيه بقدر ثقة
الصف فيه . إن مجموع هذه القضايا تحتاج إلى تصحيح دائم . وإلا فإن
الجماعة تشعر في كثير من الأحيان بسبب الغفلة عن هذه الأمور وكأنها ليست
جماعة . إن الجماعة بحاجة يشكل دائم لأن تتحرر نفسها . ولأن تعرف
رأسمالها . ولأن تثق الصف وتثقوى تلاحمه . لأنه من خلال رأس المال - فقط -
يكون التصحيح الدائم . وهذا يقتضي أن يكون رأس المال واعياً ومتلاحماً .

(ب) نحن كحركة إسلامية لا بد أن نتحرك في إطار الشباب والصغار ،
لأن هذه المرحلة هي أجود المراحل لغرس الإسلام ، لقرب هذه المرحلة من الفطرة ،
ولأن هذه الأجيال هي الأقدر على تحمل الأعباء الضخمة دون تفكير في الأخطار
الكثيرة التي تترتب عليها . قال تعالى : ﴿ فَصَا أَمَّنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِنْ
قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ﴾ ^(١) . وفي الحديث :
« مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر » .
إلا أن تعاملنا مع الإنسان في هذه المرحلة يجعلنا في خطر التعرض لمجموعة من
المشاكل كبيرة وخطيرة ، إذ في هذه المرحلة سنستقبل تفتح الشهوة الجنسية عند
الإنسان . وهي أخطر قضية تحتاج إلى علاج صحيح لضبطها . في هذه
المرحلة قد توجد العلاقات العاطفية بين الكبار والصغار . وبين الصغار
بعضهم مع بعض .

ولقد كان شيخنا الشيخ محمد حامد - رحمه الله - يرى أن هذه المرحلة
لا ينبغي في التربية عليها إلا كبار الأولياء والمرشدين . فهي تحتاج إلى صلاح

المربي وقوة تربيته ، وكثرة معرفته وخبرته بالنفس البشرية ، وقدرته على نقلها من حال إلى حال : على ضوء العلم والفتوى البصيرة .

إنها المرحلة التي تترك بصماتها على كل حياة الإنسان . فإذا تم الإحسان في التربية فيها وضعنا الأسس بذلك لتخريج العلماء ، وتخريج القادة ، وتخريج العباد والزهاد ، وتخريج المجاهدين المتفانين في سبيل الله .

ولقد دأبت جماعتنا على أن تفرز أقوى المربين لهذه المرحلة ، وعلى أن تحيط هذه المرحلة بأروع أنواع البيئة الصحية ، التي يترعرع فيها الإنسان بين عطف الآباء وحزم المربين ورعاية البُناة لحبل الغد وقادة المستقبل . ونرجو أن يستمر ذلك ، وأن يزداد .

وما يفعله إخواننا عادة لهذه المرحلة :

(أ) تعليق الأخ بالأوراد والأذكار وحضور حلقات العلم والاستغراق بالعبادة .

(ب) إشاعة جو التعامل الرجولي الذي فقدته كثير من البيئات .

(ج) توضيح القضايا الفقهية التي تحتاجها هذه المرحلة . وكما نلاحظ القيادة احتياجات هذه المرحلة في حق الأبناء ، فإنها تراعى ذلك في حق البنات . وكلنا أمل أن يتخرج نتيجة لهذه السياسة أمثال مصعب بن عمير والزبير بن العوام وأسامة بن زيد ، وأمثال عائشة وأسما : طهر ما ، السحاب ، وتطلعات أهل الآخرة .

وما يلاحظه مربيونا في هذه المرحلة : أن الله - عز وجل - جعل مرحلة ما قبل البلوغ مرحلة تأهيلية . ليكون الإنسان بعدها مُكَلِّفًا ، ومن ثم فكل ما يزم من علم أو اعتقاد أو سلوك ينبغي أن يُعْطاه الناس - وأن يُؤَهَّل للقيام به . ولأن الإنسان في الإسلام مُكَلِّف بالجهاد . فإن ما قبل البلوغ ينبغي أن يكون تأهيليًا له . ولذلك ورد في الأثر عن الصحابة : « علموا أولادكم السباحة والرمية تركب الخيل ، وضرعهم أن يشوا على الخيل وثباً » .

ومما أن مرحلة ما قبل البلوغ تدريب على القيام في شؤون الدين . فإنها تدريب على ما يحتاجه الإنسان في أمر الدنيا . ومن ثم فإن على المربي أن يدفع الطفل نحو إتقان ما يلزمه في أمر دنياه : من حرفة ، أو حسن تعامل ، أو خبرة ، أو تجربة .

الإحسان في أمر الدنيا والآخرة . والإحسان مع الله والوالدين . والإحسان مع الجوار والناس : كل ذلك مما ينبغي أن يُدرَّب عليه الإنسان في هذه المرحلة .

(ج) السكوت عن المنكر وإرضاء الناس بإغضاب الله :

كثيراً ما يحدث في الحركات السياسية خاصة ، أو في الحركات العامة : أن يلجأ بعض الناس إلى قضية تعلق العواطف لكسب المواقف ، أو السكوت عن بعض الناس ضماناً لمواقفهم ، أو خشية من انتقامهم ، وهذا إن كان عند الآخرين فلا يجوز أن يكون في الدعوة الإسلامية والجماعة المسلمة . إن مجرد التفكير أحد يمثل هذا يُسقطه من الجماعة ومن الصف مباشرة . وفي الجماعات التي تتيقن قيادتها عن الصف تحاول بعض هذه القيادات أن تتعلق الصف أو تتعلق بعضه لضمان تأييده . إن أصل هذا النوع من التفكير خاطئ ، ومتى وُجد فقد أسقط صاحبه من صفنا ، إلا أن هذا شيء ، وتأليف القلوب واللين والرأفة والرحمة والمودة والرفق شيء آخر . ولا يجوز لواحد منا السكوت على منكر إرضاء لإنسان أو إرضاء للناس . هذا الذي يجب أن نحذره ونخافه على الصف ، لأن الجماعة كلها في هذه الحالة تصيح في خطر . يجب أن نعتد بتهته البساطة أن يقال للمخطئ : أخطأت ، وللعاصي : كف عن العصية ، هذا خلق ينبغي أن يتوافر في أجوائنا كلها - أجوائنا العلمية ، وأجوائنا الأخلاقية والسلوكية ، وفي تعاملنا مع بعضنا - .

فالمسلمون بخير ما اشتهروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر . والمسلمون بخير ما كانوا صرحاء بالحق وقائمين عنده . وهو موضوع لا نُطيل الكلام فيه لوضوحه . وإنا نقول : إن احتمالات تكرار هذا النوع من الخطأ قائمة . ومن ثم فعلى الصف وعلى القيادة وعلى الجماعة أن تصحح كل وضع له علاقة في هذه

المواضيع ، بحيث تجعل الصف مستوفزاً على المنكر ، حساساً في كل أمر يخالف شرع الله - عز وجل - يقظاً على كل وضع لنفسى مريض .

(د) الكلمة الضارة والموقف المدان :

كثيرون منا تدفعهم العواطف أو المواقف أو العادات أو الإراث الميئى أو غير ذلك إما إلى مواقف خاطئة أو كلمات غير مناسبة . وكثيراً ما تحدث عندنا عواطف تدفعنا إلى أن نقول كلمة واحدة في كل مقام . وكل ذلك ينبغي أن يضح ، وأن تتابعه القيادات بانتظام . وأن تلاحظه وتطوره فلا يظهر ، وإن ظهر فلا يستمر . وهذه قضية تطبيقاتها كثيرة ، والمهم أن ننتبه إليها على أنها قضية تحتاج إلى ملاحظة دائمة ، فكلما ظهر شيء من تطبيقاتها توبع ولوحق . وهذه نماذج على مثل هذه الظاهرة :

١ - مألوف في بعض البيئات من سكان المدن أن يسخروا من أهل القرى . وهو موضوع يختلط جده بهزله ، والداعية عليه أن يرفع عن مثل هذا . ويلزم نفسه أن لا يخوض في هذه المعانى - وإن كان لا يد مازحاً فلصالح الجهة المحمول عليها لا الحاملة - ولينظر الأخ إلى الآثار الخطيرة التى تترتب على مثل هذه المعانى وهو يقدم على بعضها . إن الاساءة للفلاح تعنى الإساءة لسبعين بالمائة من مجموع الناس هم دائرة الفلاح ، فهى إساءة بالغة . وإن الإساءة إلى أهل قرية أو مدينة قد يخسر به الداعية هذه القرية أصلاً . ترى هل يصح في فقد الدعوة أن يندفع مسلم في هذا الطريق ؟ !! وعلينا أن ننبه إلى قضية . وهى أنه وردت بعض العبارات عن بعض الأئمة ، وبعضها يردى كأحاديث لا أصل لها في ذم بعض الطبقات ، فنلاحظ أن هذا وارد في ذم أهل الكفر منهم . فقديماً كان الفلاحون كلهم كفرة كأول العهد في فتح بلاد العراق والشام ومصر . فإذا ما قال إمام كلمة في شأن هؤلاء فهى كلمة محمولة على وصف واقع لطبقة من الكافرين في فترة تاريخية معينة .

٢ - يظهر بعض ما ذكرناه في بيئات تجمع بين قوميات مختلفة . ففي بلادنا مثلاً تجد البيئات العربية تثبت على الأكراد . والبيئات الكردية تثبت على

البيئات العربية . وهذه مأساة كبيرة إن خرجت على لسان الأخ المسلم . إن على الأخ المسلم أن يترفع عن مثل هذا جدلاً أو هزلاً .

٣ - وألف بعض أهل المدن أن يَتَكَبَّرُوا على بعضهم الآخر . فتجد نوعاً من النقاش التقليدي . - وقُلُّ النزاع التقليدي - الذي يأخذ طابعاً ساخراً . وهذه الأمور تأثيراتها السيئة في النفس وفي العمل الإسلامي . وكل ذلك مما ينبغي أن يترفع عنده المسلم العامل جدلاً أو هزلاً . وإن كان لا بد من كلمة . فكلمة لحساب غير جهته التي هو منها . هذا كله : وأن نعرف الخصائص النفسية للشعوب والمناطق والبلدان . وأن نحسن التعامل معها على ضوء ذلك .

شيء آخر : فهناك بيئات يغلب عليها الكرم حتى الإسراف . وبيئات يغلب عليها الاقتصاد لصالح الإدارة . وبيئات يغلب عليها الترفع عن طبقات من الناس . وهناك بيئات يغلب عليها طبيعة الجبن . وهذا كله ينبغي أن يُحسب حسابه . ويؤاخذ في التربية والتخطيط والعمل .

٤ - هناك بيئات تنظر إلى غيرها باحتقار وازدراء . وشعوب تنظر إلى غيرها باحتقار وازدراء . وهذا كله لا يجوز أن يظهر في علاقات المسلمين بعضهم ببعض . فالرسول ﷺ يقول : « بحسب امرئ من الشر أن يُحَقِّرَ أَخاهُ المسلم . كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه » . فإذا كان هذا في كل مسلم فرد فكيف لا يكون في حق شعب مسلم ؟ . وعلى هذا فينبغي أن يتيه « البدوي » المسلم وهو يتكلم عن « الثاوي » المسلم . أو العربي المسلم وهو يتكلم عن غير العربي . والعكس صحيح .

٥ - هناك حرف ألف الناس أن ينظروا إليها على أنها حرف غير مناسبة . أو أن يتكلموا عن أهلها بتوع من السب خاص . وكل ذلك ينبغي أن يلاحظ .

٦ - وفي السياسة نصيح المسألة أشد تعقيداً . ويكفي الأخ أن يلاحظ أنه في دعوتنا ممنوع تهريج الهيئات والأشخاص . وأن يلاحظ قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ... ﴾ ١ . الأصل أن يقول الأخ الكلمة المشروعة بالحكمة .

ويقف الموقف المشروع الحكيم ، ولنلاحظ كلمة الحكمة : فقد يكون الموقف مشروعاً ولكن غيره يجمع بين المشروعية والحكمة ، فهناك حالات يجوز لك فيها أكثر من أمر ولكن أمراً - ما - هو الحكمة ، فذلك هو الأجود ، فالحكمة معنى زائد على مجرد العلم . قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ ﴾ ١١ . فقد يكون الإنسان عالمياً وليس حكيماً ، وما كل عالم يؤمن تلكلمة في محلها والتصرف في محله .

٧ - ألقى الناس أن يعتبروا عدو عدوهم صديقهم ، وصديق عدوهم عدوهم . ونحن كحركة إسلامية ليس أعداؤنا جهة واحدة ، بل الكثير عدونا ، والباطل عدونا ، وكذلك أهله ، وأحياناً يحدث أن تدافع عن موقف أهل باطل لأن هؤلاء يعادون عدونا الأئمة ، فنقع في موقع ثدان عليه عند الآخرين على ضوء مبادئنا نفسها . ومن ثم فعلينا أن نكون دقيقين في كلامنا وتعبيرنا .

٨ - ألقينا أن نتكلم عن بعض القوى العالمية فنخصها بالذكر سلباً أو إيجاباً . وعلمنا أن نلاحظ في مثل هذه الكلام ما هي المصلحة التي تعود على عدونا أو علينا ونحن نتكلم ؟ . فمثلاً كثيراً ما يحدث أن الحملة على أمريكا تكون لصالح روسيا ولصالح الحركة الشيوعية ، والحملة على روسيا تكون لصالح أمريكا . وفي كثير من الأحيان لا يكون لنا مصلحة إطلاقاً في أن نقول شيئاً في بعض الأمور . وهذا موضوع حساس ، إن وعينا السياسي العالمي لا يجوز أن يكون على حساب اخوف من الوهم ، إننا حركة عالمية عليها أن نتكلم في كل موقف وكل حركة ليكون ذلك لصالحها وحدها . سواء استفاد الآخرون أم لا .

هذه نماذج على قضايا يمكن أن يتكرر فيها الخطأ . وعلمنا أن نسهل دائماً على معالجتها هي وأمثالها .

(هـ) الكلمة المشككة :

ألف إخواننا في كثير من الجهات أن يُسارعوا في الحكم بالخطأ على سير الجماعة ومسراها العام . وألقوا أن ينتقدوا مواقفها ومواقفها التاريخية . كما ألف كثير من الإخوان أن يُسارعوا إلى نقد تصرفات القيادات ، أو إلى نقد الجماعة ونقد الصف ، بل قد يُنقد قُطر مسرى قُطر آخر . كما ألقوا أن ينتقدوا فكر الجماعة التاريخي بمسارعة كبيرة . وعندما ندرس مجموعة هذه الأمور نجد أننا لو صدقنا كل كلمة في هذا كله من إخواننا أنفسهم لم يبق لنا ثقة في شيء . لا في فكر الجماعة ولا في تاريخها ولا في رجالاتها ولا في شيء منها . وعند التأمل نجد جميع هذه الأمور مبنية على التسرع في الحكم ، أو على الجهل الناتج عن قياس أمر على آخر ، أو ربط أمر بأمر لا أصل له ، أو على الغفلة عن كل الملابسات التي رافقت مرحلة ، أو على عدم معرفة الحكم الشرعي في أمر ما ، أو موقف ما ، وكل هذه الأمور يجب أن تُصحح وتُلاحق باضطراء . فلا نسمح لكلمة أن تمر أو تُنشر في الصحف إلا ونحققها وندققها ونحللها ونتبين جوانب الخطأ والصواب فيها ، ليبقى الصف على غاية من الثقة بماضيهِ وحاضره .

إننا لا نقول : إن الجماعة معصومة ، ولكننا لا نقبل بهذه الحجة « أن تُحل الجماعة أخطاء لم ترتكبها » . ونحن لا نقول : إن قيادات الجماعة معصومة ، ولكننا لا نقبل أن تُنقد القيادة باستهتار . إن الأصل في الجماعة أن تكون على صواب ، والخطأ عارض . فعندما يصبح الأخ يتصور أن الأصل هو الخطأ والصواب عارض ، فعندئذ تكون كارثة .

لم يكن حسن البنا - رحمه الله - على خطأ عندما حارب في فلسطين ، بل كان في منتهى الحكمة ، فلولا أنه حارب لكنا أكبر الخائنين في التاريخ ، إذ نسكت عن قيام الدولة اليهودية ، ولما نعذر أمام الله . ولولا أنه حارب لما كان لنا شرف نعتز به . ومن أين ننمي ملكة الجهاد عندنا بلا معارك تُشارك بها ؟ وهل كان بإمكان البنا - رحمه الله - أن يُقيم دولة في مصر قبل أن يُقدم على القتال ؟ إن من يتصور هذا يكاد يكون واهماً إن لم نقل أكثر من ذلك .

إن قوات بريطانيا الثاقبة على أرض القنال - والسيطرة المطلقة لبريطانيا وقتذاك على السودان وليبيا - ما كانت تسمح بمثل ذلك ، والإخوان المجاهدون على ما هم عليه من قلة العدد والعدة وعدم التجربة .

ولم يكن حسن الهضيبي - رحمه الله - على خطأ عندما اتخذ قرار المقاومة السرية ضد بريطانيا ، كما لم يكن على خطأ وهو يدخل صراعاً سلبياً ضد الثورة المصرية ، كما لم يكن على خطأ إذ لم يدخل في معركة مسلحة مع رجال الثورة .

ولم يكن باستطاعتنا أن نفعل أكثر مما فعلنا في كثير من الأقطار . إننا نسير ضمن إمكانياتنا وطاقاتنا . والوضع العالمي والمحلي لا زال أكبر منا . وتواميس الكون جعلها ربنا - جل جلاله - غلاية ! إلا إذا شاء خرقها ، ولكنه امتحن حتى الأنبياء . بالتعامل معها . إننا نشق بفهم الجماعة لدينها ، ونشق بتاريخها ، ونشق برجالها . لا يستعنا ذلك أن نقول للمخطيء : أخطأت ، وللمذنب : أذنبت ، ولا أن نعزل أحداً عن القمة إذا اقتضى ذلك ، ولكن يبقى لكل ذلك موازينه الإسلامية التي تحكم الجميع . إن على الجماعة أن تلاحق دائماً الكلمة المشككة الظالمة .. وأن تعتذر للكلمة العادلة الناقدة ، بتبيان كل ما أحاط بالخطأ من ملاحظات .

إن التشكيك يجب أن يُلَاحَق فوراً على كل مستوى : إما بإزالة أسباب الشك إن كان الشك في محله ، أو برد الشك إن لم يكن في محله . وهذه قضية يجب أن تُلَاحَق باستمرار ليبقى الصف على منتهى الثقة .

* * *

ويعد ..

فهذه الجماعة التي عرفت عنها وعن نظرياتها ما وآيت قد آن لك أن تتعرف على مؤسستها ، وأن تتعرف عليها من خلال كلام مؤسستها ، وهذا هو مضمون البابين السادس والسابع من هذه الرسالة .

* * *

الباب السادس

التعريف بالمؤسس

إن نقطة البداية في الثقة المطلقة بالإسلام ترجع إلى الثقة بشخص رسول الله ﷺ ، ونقطة البداية في الثقة المطلقة بدعوة الإخوان المسلمين ترجع إلى الثقة بشخص حسن البنا - رحمه الله - . ولقد أخذنا هذه الثقة ورضعناها عن من هم أمثال الجيل في الثقة .

منهم شيخنا محمد الحامد - رحمه الله - الذي كان يعتبر حسن البنا مُجدد القرون السبعة الماضية وليس مُجدداً لقرن واحد . والذي كان يعتبر حسن البنا قد وصل إلى رتبة الاجتهاد ، مع أن الشيخ الحامد - رحمه الله - كان لا يُسلم أن الأمة قد وُجدَ فيها مجتهد منذ عشرة قرون . وكل ذلك كان عن تهمجية شخصية مع حسن البنا - رحمه الله - ، وكان يعتبر حسن البنا هو الوحيد الذي أعطته النفس مقاليد القيادة كاملة . وسرى كلامه فيما بعد .

* * *

لقد قلنا في أكثر من مكان في هذه السلسلة : إن طرح نظريات العمل الإسلامي المعاصر يحتاج إلى شخصية من نوع خاص ، فإذا كانت الفتوى في قضية جزئية لا يصلح لها أي إنسان ، لكثرة ما يقتضي أن يُلاحظ الإنسان في شأن الفتوى : من مثل ملاحظة الزمان والمكان ، ووضع الشخص ، والأحكام الأصلية ، وتأثير الأوضاع الاستثنائية على هذه الأحكام . ثم الفتوى تحتاج إلى ورع المفتي وصلاحه . إذا كان الأمر كذلك في شأن الفتوى فما بالك في موضوع نظريات العمل الإسلامي المعاصر ؟ التي تحتاج إلى استيعاب للتصور واستشراف على مجموع الشريعة ، وإدراك لمسيرة التاريخ الإسلامي والتاريخ

العالم ، ومعرفة في أوضاع المسلمين وأمراضهم ، ومعرفة بالوضع العالمي المعاصر ، وإدراك لنقاط البداية في السير على ضوء نظرة ترى النهايات ، إلى قدرات على إدراك الاحتياجات ، إلى إمكانيات فذة في النظام والتنظيم ، وبعد النظر ، إلى معرفة بما يجوز وما لا يجوز . وما هي حدود السير مُراعَى في ذلك ألا تكون الحركة على حساب الاستراتيجية . وألا تكون الاستراتيجية البعيدة على حساب الحركة اليومية ، وأن يكون ذلك كله على ضوء الإسلام ، إلى غير ذلك من أشياء .

إننا لم نعلم ولم نعرف رجلاً تَجَمَّعَ فيه هذا كله وغيره بحيث يستطيع أن يطرح نظريات العمل الإسلامي المعاصر - وقد فعل وانطلق - كحسن البنا - رحمه الله - ، وذلك بشهادة الشهود العُدُول الأثبات . من مثل شهادة رجل كالجوهري طنطاوي في صلاحه وعلمه وزُهدِه ، حتى كان يُسمى بحكيم الإسلام ، وكالشيخ محمد الحامد وأمثالهما في دقة النظر والحكم .

* * *

إننا نسأل الله لأنفسنا وإخواننا ولكل المسلمين أن يُظهرنا من الحسد والعُجب والغرور ، بحيث نستجيب للحق ونخضع له .

* * *

إن الكثيرين يحملون الآن بتأسيس عمل إسلامي جديد !! وكثيرون يعتبرون رؤسائهم أو شيوخهم أنقل من حسن البنا في الميزان !! ، ومن ثم يرغبون أن ينطلقوا بعيداً عن دعوة الأستاذ البنا ، وقد يحملون أن يرثوا صفها دون الالتزام بها !! ، ونحن لا نُضَيِّقُ رحمة الله الواسعة .

ولكن سُنَّتُه - جل جلاله - أن يُرسل للجيل من يقوم بالتجديد وقد فعل ، والمسألة الآن مسألة سير في الطريق حتى نصل إلى نهاياته ، ونرجو أن تكون هذه النهايات في الدنيا إعلاء كلمة الله في العالم ، وأن تكون في الآخرة جنة الله ورضوانه . وفي هذه السلسلة - سلسلة في البناء - ذكرنا الكثير عن حسن البنا - رحمه الله - وعن نظرياته في العمل الإسلامي المعاصر ، وتحب هنا أن نقول كلمة قصيرة :

إن ميزة دعوة الأستاذ البنا عن غيرها أنها أوجدت الضيعة التي يمكن أن يلتقى عليها المسلمون جميعاً ، ووضعت نقاط الانطلاق في الفهم والشرية والتنظيم والتخطيط ، وكانت من المرونة بحيث تستطيع أن تطوّر نفسها ، وكانت من الشمول بحيث تملأ نفس الإنسان ، وتتجاوب مع احتياجات الأمة وتطلعات العالم ، فليتنق أمرؤ أن يقول كلمة تصرف الإنسان إلى باطل ، وفي الحديث : « لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل » .

* * *

لقد كُتِبَ عن حسن البنا الكثير ، وكتب هو مذكراته عن الدعوة والداعية ، وقد كتب عنه ناس كثيرون ، ونحن سننقل هنا بعضاً مما كُتِبَ عنه - رحمه الله - لتتضح بعض المعالم عن شخصيته ، لأننا في جيل لم يعرف الكثير منهم : مَنْ هو حسن البنا ؟ ١١١ .

كتب الشيخ محمد الحامد رحمه الله :

« إن المسلمين لم يروا مثل حسن البنامنذ مئات السنين ، في مجموع الصفات التي تحلّى بها وخفقت أعلامها على رأسه الشريف ، لا أنكر إرشاد المرشدين وعلم العالمين ومعرفة العارفين وبلاغة الخطباء والكاتبين وقيادة القائدين وتدبير المديرين وحكمة السائسين ، لا أنكر هذا كله عليهم من سابقين ولاحقين ، ولكن هذا التجمع لهذه المتفرقات من الكمال قل ما ظفر به أحد كالإمام الشهيد - رحمه الله - ، عرفه الناس وآمنوا بصدقه ، وكنتُ واحداً من هؤلاء العارفين به ، والذي أقوله فيه قولاً جامعاً : هو أنه كان لله بكليته ، بروحه وجسده ، بقلبه وقاليه ، بتصرفاته وتقلبه ، كان لله فكان الله له ، واجتباء وجعله من سادات الشهداء الأبرار .

حدثني عالم في مصر كانت له صلة به قال لي : « إن الإلحاد امتد إلى مصر ، وانتشر فيها وغزا كثيراً من أوساطها ، ولم يستطع الأزهر الشريف ولا الجمعيات الدينية رد سيله الجارف ، حتى جاء حسن البنا فدرأ خطره وألجى من

شبهه . قال هذا العالم هذا القول وكنت أرى بعيني توفيق الله لأصحابه . وقد كانوا من قبل في ظلمات فأخرجهم منها إلى نور .

* * *

وكتب الشيخ أبو الحسن الندوي - بعد استعراضه لأوضاع مصر ولأوضاع الشرق العربي الإسلامي - عن حسن البنا ما يلي :

« إن كل من عرف ذلك عن كتب لا عن كتب وعاش متصلاً به عرف فضل هذه الشخصية التي قفزت إلى الوجود . ولما جأت مصر ثم العالم العربي والإسلامي كله بدعوتها وتربيتها وجهادها وقوتها الفذة . التي جمع الله فيها مواهب وطاقات قد تبدو متناقضة في عين كثير من علماء النفس والأخلاق ومن المؤرخين والناقدين . هي العقل الهائل المنير . والدمع المشرق الواسع . والعاطفة القوية الجياشة . والقلب المبارك الفيّاض . والروح المشبهة النضرة . واللسان الذرب البليغ . والزهد والقناعة - دون غنى - في الحياة الفردية . والحرص وبعد الهمة - دون كسل - في سبيل نشر الدعوة والبدء . والنفس الوارعة الطموح . والهمة السامية الوثابة . والنظر النافذ البعيد . والإباء والغيرة على الدعوة . والتواضع في كل ما يخص النفس . تواضعاً يكاد يجمع على الشهادة عارفوه . حتى وكأنه - كما حدثنا كثير منهم - مثل رفيف الضياء : لا ثقل ولا ظل ولا غشاوة .

وقد تعاونت هذه الصفات والمواهب في تكوين قيادة دينية اجتماعية . لم يعرف العالم العربي وما وراءه قيادة دينية سياسية أقوى وأعمق تأثيراً وأكثر إنتاجاً منها منذ قرون . وفي تكوين حركة إسلامية بادر أن يجد - في دنيا العرب خاصة - حركة أوسع نطاقاً وأعظم نشاطاً وأكبر نفوذاً وأعظم تفهماً في أحشاء المجتمع وأكثر استحواداً على النفوس منها .

قد تجلّت عبقرية الداعي - مع كثرة جوانب إلهامه العبقرية ومجالاتها - في نابعين خاصتين لا يشاركه فيهما إلا القليل النادر من الدعاة والمربين والزعماء والمصلحين .

أولاهما : شغفه بدعوته وإيمانه واقتناعه بها وتقانيه فيها وانقطاعه إليها
بجميع مواهبه وطاقاته ووسائله . وذلك هو الشرط الأساس والسمة الرئيسية
للدعوة والقادة الذين يجرى الله على أيديهم الكثير الكثير .

والناحية الثانية : تأثيره العميق في نفوس أصحابه وتلاميذه ، ونجاحه
الدهش في التربية والإنتاج . فقد كان مَشْشَىء جيل وقرى شعب وصاحب
مدرسة علمية فكرية خَلْفِيَّة ، وقد أثر في ميول من اتصل به - من المتعلمين
والعاملين - في أذواقهم وفي مناهج تفكيرهم وأساليب بيانهم ولغتهم
وخطاباتهم تأثيراً بقي على مر السنين والأحداث ، ولا يزال شعاراً وسمة يُعرفون
بها على اختلاف المكان والزمان .

أما بعد .. فقد كانت محاولة القضاء على آثار هذه الدعوة التي أعادت إلى
الجيل الجديد في العالم العربي الثقة بصلاحية الإسلام وخلود رسالته ، وأنشأت
في نفوسه وقلوبه إيماناً جديداً ، وقاومت « مُرْكَب النقص » في نفوسهم ،
والهزيمة الداخلية التي لا هزيمة أشنع منها وأكبر خطراً ، والميوعة وضعف
النفوس والانسياق تحت ربة الشهوات والطغیان ، وخلقت كما يقول - شاعر
الإسلام - الدكتور محمد إقبال : « في جسم الحمام الرخو الرقيق قلب الصقور
والأسود » . حتى استطاع هذا الجيل أن يصنع عجائب من الشجاعة واليسالة
والاستقامة والثبات .

لقد كانت محاولة القضاء على آثار هذه الحركة وطمس معالمها وتعذيب
جنودها وتشريد رجالها جريمة لا يغتفرها التاريخ الإسلامي ، ومأساة لا ينساها
العالم الإسلامي ، وإساءة إلى العالم العربي لا تعديها إساءة ولا تُكْفَر عنها أي
خدمة للبلاد وأي اعتبار من الاعتبارات السياسية ، إنها جريمة لا يوجد لها
نظير إلا في تاريخ التتار الوحوش ، وفي تاريخ الاضطهاد الديني ومحاكم
التفتيش في العالم المسيحي القاتم . ولا حول ولا قوة إلا بالله .



وقال الأستاذ سيد قطب - رحمه الله - تحت عنوان : حسن البناء
وعقيدة البناء :

« ... في بعض الأحيان تبدو المصادفة العابرة كأنها قدر مقدور وحكمة
مبذرة في كتاب مسطور .. حسن « البناء » إنها مجرد مصادفة أن يكون هذا
لقبه .. ولكن مَنْ يقول إنها مصادفة ، والحقيقة الكبرى لهذا الرجل هي البناء
راحسان البناء بل عقيدة البناء ؟ ! »

لقد عرفت العقيدة الإسلامية كثيراً من الدعاة .. ولكن الداعية غير البناء ،
وما كل داعية يملك أن يكون بناءً يُوَهِّب هذه العقيدة الضخمة في البناء ..
وبعض حسن البناء إلى جوار ربه ، يمضي وقد استكمل البناء أسسه ، بعض
ليكون استشهاداً على النحو الذي أريد له ، عملية جديدة من عمليات البناء ..
عملية تعميق للأساس وتقوية للجدران . وما كان ألف خطبة ولا ألف رسالة
للقيد الشهيد لشُلهب الدعوة في نفوس الإخوان كما ألهمتها قطرات الدم الزكي
المهراق .

إن كلمتنا تظل غرائس من الشمع حتى إذا متنا في سبيلها دبت فيها الروح
وكتبت لها الحياة .

وحينما سَلَّط الطغاة الأقزام الحديد والنار على الإخوان كان الوقت قد فات ،
كان البناء الذي أسسه حسن البناء قد استطال على الهدم وتعمق على الاجتثاث ،
كان قد استحال فكرة لا يهدمها الحديد والنار ، فالحديد والنار لم يهدما فكرة
في يوم من الأيام ، واستعلت عقيدة البناء على الطغاة الأقزام ، فذهب الظفاني
وبقي الإخوان .

ومرة بعد مرة نزلت في نفوس بعض الرجال - من الإخوان - نزوات ، وفي
كل مرة سقط أصحاب هذه النزوات كما تسقط الورقة الجافة من الشجرة
الضخمة ، أو انزوت تلك النزوة لم تستطع أن تحدث حدثاً في الصفوف .

ومرة بعد مرة استمسك أعداء الإخوان بفرع من تلك الشجرة يجسونه عسفاً
فى كيانها ، فإذا جذبوا إليهم جذبوا الشجرة أو اقتلعوا الشجرة .. حتى إذا آن
أوان الشد خرج ذلك الفرع فى أيديهم جافاً باهساً كالخطية الناشئة ، لا ماء فيه
ولا ورق ولا ثمار .

إنها عبقرية البناء تمتد بعد ذهاب البناء .

* * *

ومن كلام عبد الحكيم عامدين - أمين سر الإخوان لفكرة
طويلة - فى الأستاذ البنا ما يلى :

« لست فى مقام الرثاء لشهيد الإسلام العظيم حتى يتحسن القارئ من
حديثى العاطفة الدافقة والإنفاضة اللاتقة فى الجلاء عن مواطن العظمة - وما
أكثرها - فى الجوانب المختلفة من حياة الإمام الشهيد ، رفع الله مقامه فى
عليين .

وإنما الذى أخذت به نفسى فى هذا الحديث أن أصور النهضة العلمية ، وإن
شئت فقل التحول الفكرى كالذى أحدثه الإمام حسن البنا فى منهج التفكير
الإسلامى ، بعد أن استقام لى أن الرجل كان يحق مرحلة واضحة المعالم ، بل
مدرسة شاخصة الدعائم فى سير التطور الذى سلكته الفكرة الإسلامية فى أذهان
المسلمين .

ومن اليداهة بمكان أن الداعية الشهيد قد اتخذ صحيفة القرآن الحكيم
واستعراض عصر النبى الكريم الميزان الصادق فى تقدير كل ما انتشر من
المذاهب ، ووزن كل ما تنابع من العصور .

وعلى عشرة دعائم - فيما وسعنى استنباطه - أقام الداعية المؤمن مدرسته
الفاضلة فى توجيه الفكر الإسلامى ، ونشأ عليها مئات الآلاف من تلاميذه ،
مستهدياً فى أمانة منهج النبى ﷺ :

الدعامة الأولى : دوام استهداف الوحدة : وهى الخرص على رابطة القلوب واجتماع الكلمة بين المسلمين .

والدعامة الثانية : كل من قال : « لا إله إلا الله ، محمد رسول الله » يلتقى معك فى ظل التوحيد ، وتجمعه وإياك كلمة الإسلام ، وتعصم دمه وماله وعرضه حرمة الإخوة فى الله . فوطن نفسك على أن تشرب الوحدة التى هدف إليها القرآن .

والدعامة الثالثة : اتهام النفس وإحسان الظن بالمخالف : ليكون هيك منصرفاً أول الأمر إلى اتهام نفسك وتركيبه خصمك ، وأذكر أدب الإمام الشافعى - رضى الله عنه - إذ يقول ما معناه : « ما جادلتُ أحداً إلا غشيتُ أن يظهر الله الحق على لسانه » .

والدعامة الرابعة : أدب الإنكار والاختصاص : حدثوا أن الحسن والحسين - فى صباهما - شاعداً شيخاً لا يُحسن الوضوء ، فأخذهما الحياء أن ينكرا عليه ، فزعما له أن بينهما خلافاً على أيهما أحسن وضوءاً من الآخر ، وإنما ارتضيا حكماً ، فتوضأ أمامه ، فلم يلبث الرجل أن أدرك أن وضوءهما حسن ، وأنه هو الذى لا يُحسن الوضوء فأعاد وضوءه . وإذا وجدت من نفسك سعة للإتكار بمثل هذا الأسلوب فما أجمله . وإن عز عليك فكلمة طيبة ، ونصيحة رقيقة جديرة بأن تهذى إلى الحق وترشد إلى المعروف .

والدعامة الخامسة : تذميم الجدل والمكابرة : لم يكن شئ أيقض إلى إمامنا الشهيد - رضوان الله عليه - من الجدل والمكابرة . نُفِّرَ منهما إخوانه ، ونشر الأحاديث الواردة بذهمهما فى لافتات ملأ بها دوائر الإخوان ، وأوسعها شرحاً فى الدروس والمحاضرات ، وكان النموذج العملى لاجتناب الجدل فى كافة شأنه مع من يحب ومن يكره على السواء . « ما ضلُّ قومٌ بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل » . « أنا زعيم ببيت فى ربض الجنة لمن ترك المجدل وهو مخطئ ، وبيت فى ربضها لمن أعلاها لمن ترك المجدل وهو مُحِقٌّ » .

والدعاة السادسة : جواز تعدد الصواب : وتعد هذه النقطة من أروع ما قرع به البنا أسماع المسلمين من هدى رسول الله ﷺ ، وإدراكها من أهد العوامل أثراً في الوقوف بخلاف الرأي عند التدارس والتفاهم ، لا التدابر والتزاحم .

والدعاة السابعة : التعاون في الملتقى عليه ، وتبادل العُذر في المختلف فيه : كان الإمام الشهيد - رضوان الله عليه - شديد الاعتزاز بهذه القاعدة الذهبية ، دائم الدعوة إليها ، ومؤداها : ألا جدوى من الوقوف طويلاً عند المسائل التي لم يتيسر اجتماع الرأي فيها على وجه مُعَيَّن ، فمثلاً : لا خلاف بين المسلمين في أن الحكم بالقرآن واجب ، فلنجتمع لدعوة الحكام إليه .

والدعاة الثامنة : استحضار خطر العدو المشترك : ولقد كان الإمام البنا - عليه رضوان الله - يعلم بداهة أن أعون شيء للجماعة على أن تتحد هو شخص عدو ذي بأس أمامها ، تتحد جميع فرقها في خشيتها والتعرض لشره ، ومن أجل ذلك كان دائم الحرص على تنبيه المسلمين ، ففقهاء ومتصوفين إلى أن أمامهم عدواً مشتركاً ، عدو الوطن وعدو الدين .

والدعاة التاسعة : فتح آفاق العمل والإنتاج : فعلى الأخ كل يوم فرق أعماله الخاصة أن يقرأ ورداً ولو قليلاً من القرآن ، وأن يردّد بعض المأثورات من الدعاء ، وأن يزور شعبته ، وأن يجتمع مع إخوانه .. وأن ينهض للخدمة العامة في كل ميدان ، وأخيراً أن يجلس إلى نفسه لحظات قبل النوم ليحاسبها على عمل النهار .

والدعاة العاشرة : الرثاء للضال لا الشماتة فيه ولا التشهير به : وأخيراً نسجل أن هذه الظاهرة من أبرز خصائص المدرسة التي كونها الشهيد - عليه رضوان الله - ، لقد كان شعور الإمام البنا حتى مع هذا النوع من المخالفين هو شعور الرحمة والرثاء لا شعور الشماتة والتشهير ، كان يردد قول عمر - رضي الله عنه - : « هكذا .. لا تُعَيِّزُوا الشيطان على أخيكم ، ولكن أعينوه على شيطانه » .



هذه بإجمال بعض قواعد المرحلة الخامسة التي خلفها حسن البنا في تاريخ التفكير الإسلامي . فإذا قلنا في أي كتاب سجلها ، وفي أي مؤلف أودعها ؟ ! فاعلم أنه سجلها في أخلاق رجاله . وأنه أودعها روح أنصاره : دعوة بالكلام ، وقدة بالسلوك .

* * *

وقال الأمير المجاهد عيد الكريم الخطايب رحمه الله :

« بيع مصر ! ! وأخرى أهل مصر مما يستقبلون جزاء ما اقترفوا ، فقد سلكوا دم وكبر من أولياء الله .. »
 ترى أين يكون الأولياء إن لم يكن منهم بل في غرتهم حسن البنا ، الذي لم يكن في المسلمين مثله . »
 * * *

ومن كلام سعيد رمضان - وقد عاش مع الأستاذ البنا فترة من الزمن - ما يلي :

« شأن في نواميس الحركات التي غيرت التاريخ بين ستمين : السمعة العلى أو الفلسفى أو السياسى الثائر الذى كل عتاد صاحبه » جرأة الكلمة »
 « تحدى القديم » ثم « الثبات على الأذى والتشريد » . وبين السمعة الثائر الآخر الذى يحتار صاحبه فوق « جرأة الكلمة » بالقدرة على تركيزها بالأسوة المائلة ويجعل متطرفة فى « تحدى القديم » من خلال بواكير من إنتاجه هو ، وأحياناً على أعين الناس أصيلة متجددة ، ثم لا يقف فقهه لمعنى « الثبات » عند إظهارات البطولة ، التى تجعل القادة الأفاضل ، الذين صبروا على أشد الأذى ، بل يجاوز ذلك عن طريق الخصيصتين السالفتين : الأسوة المائلة ، والبواكير المرحاة . فبستحث خرائج التعاون ويوثق العرى بين أمتة الكبيرة وحليقة المعركة . ويستبدل بإظهارات المجد الفردى إطاراً عاماً واحداً هو إطار الرسالة الموحدة الحاكمة . ويحتمل لتركيز ذلك بكل سبيل ، حتى تنفعل النفوس المتروكة مع المعركة فى كل تضاعفها .

ويعد هؤلاء - نحن - جبريين باستشراف كضاح متصل الخطوات متسلسل من
 القوي . كلما سقط على بعض دروبه ركب زاحل . خلفه على الرحله ركب
 منظر . وكلما اشتد البأس والساقطت في عبيده كوكبات فرسان متعاقبة .
 انصرفت مثار كل منها كركبة فرأى حاصره : ﴿ لَمِنَهُمْ مَنْ لَقِيَ نَجْهَ وَصْلِهِمْ
 مَنْ يَنْتَظِرُ . وَمَا يَدْعُوا تَدْبِيلاً ﴾ ١١١ .



أما حسن البنا فقد خلف وراءه جيلاً من مناث الأثواب . لا تكاد تخلو منهم
 مدينة أو قرية . ويكادون يصرون كل جامعة ومعهد ومدرسة . وكل مسجد
 ومصنع ومزرعة .. جيلاً موّحد النبض متّحيز السميت متكافل الكيان . حتى أنه
 يعد يفوت المراقب البصير تمييز ملامح هذا الجيل في كل فرد من أقرانه في
 مصر أو في غير مصر .

ولم تكن وحدة هذا الجيل وتثني سمته وتكافل كيانه أموراً نظرية . بدور بها
 حول نفسه في عوالم من الخطابة والكشابة والأمانى . أو من نظريات تستهلكه
 في استغراق نفس وإصلاح جزئي . بل كانت قُوى عميقة الجذور رحية المدى ..
 قُوى جعلت من فتى مصر الواحد . ومن شباب جامعاتها خاصة - وأكثره ناص
 شارد - جند الفداء وطلاب الاستشهاد في القنّاة وفي فلسطين . فكان
 تلاميذ حسن البنا - في المعركتين - من أعزّ فنادج الإخلاص والقتال والبأس .
 بل كانوا في - أكثر جهاتها - هم وحدهم المقاتلين في الله بحق . الذين
 احتسبوا له الروح والدم .

فإن أنت علمت أن منطقتنا العربية المتوسطة لم تشهد في هذه الحقبة من
 تاريخها معركة حربية حقيقية سوى هاتين المعركتين . وأنه لولا جيل حسن البنا
 لما كانت روائع البطولة الربانية في أكثر الملحميتين . إذن لأدركت مغزى الانقلاب
 الهائل الذي أحدثه هذا الرجل الفذ في واقع العرب المعاصر . ثم لتبدى لك أنه

نصرته . على ما فيه من أقبح الخساسة والغدر . إنما كان الخاتمة البيضاء لحياة
 مائة أذن الله أن تُعزج في تجربتها حقيقتان كبيرتان متجاوبتان متساندتان :
 إحداهما : تدرج على طريق مهيب صاعد ، يعج بأطراف الشهداء من تلاميذ
 من البنا الذين وقَّوا بالعهد ولَبَّوا داعي الله ، فجزاهم حُسن الشهادة على
 ربِّ فلسطين وضفاف القناة ، وثانيتهما : تنحدر من هذا الطريق المضىء ،
 ويندفع دفعها الجارف على دروب المستقبل الممتد لمعركة الحق والباطل .

في الحقيقة الأولى مصداق الفقه عن الله في كرامة الفداء وعقبي الجزاء ،
 وفي الحقيقة الثانية مجتلى العبرة الباقية من خلال ذلك ، ومجتلى سلطانها
 نافذ على الذين لم يقضوا نحبهم ولا يزالون ينتظرون ... هناك تجربة الصدق
 مكتوبة بالعزم المنقذ على خط النار ، وبالبذل العملى على عين الله ، بالدم
 العزيز المحرق حقاً مشهوداً لا أخيلة يسمر بها الأعداء ، وهنا الشجرة الختم لكل
 ذلك : استواء طريق الغد على هاتف دماء الأُمس ، واستقرار الأساس - مهما
 تقلبت غواشى الضعف وغلبت فتن الخيرة أو العاقبة إلى حين - على فلسفة
 للكفاح ولغة البذل والدم ، وعلى رفض كل نهج يخالف عن نهج الأُمس .. قد
 تنصر الحيلة حيناً ، وتقضى الحكمة بضروب من الكر حيناً آخر ، أو قد يصح
 الجهر بالحق والإصرار على معاملة هو قُصارى الطاقة وحق الوقت ، حتى يأذن
 الله بفارعة تفسد سحر السحرة وتثيق للكفاح طريقاً بعرض كل ذلك ، ولكنها
 دائماً عوارض طارئة لا تمسخ فقه الجليل الذي يستمد حقيقته الثابتة المتحركة من
 حقيقة مباركة عاشها بالأُمس : حقيقة لا تزال مشاهد أشلائها ودمائها وجرحاها
 وتُتلاها على القلب والنفس .

* * *

لذلك كان من ذروة التوفيق أن يكون آخر العهد بحسن البنا تلك اللوحة
 البارقة القانية من إرعاد الغدر وذوى الرصاص وسفك الدماء البرىء على أعين
 أهل مصر .. ألست ترى في هذه اللوحة شهادة الله له بأنه أهل ما قدم وأولى
 بقدر الكرامة في موكب أبنائه الشهداء ، الذين ربَّاهم على حب الله وطلب

الشهادة . ولتفهم كيف يُحسِنون « فن الموت » وجعل من هتافهم : « الموت فى
 سبيل الله أسعى أمانينا » ١ : ١ ثم أُلْتُ ترى فيها شاهداً يوضح طويبات
 تلامذته . ما بقى منهم تلميذ . ويحضر فيها بقدر ما شهدته يعانى من صروف
 الأذى والكيد ؟ . وما سفك على عينيها زكى الدم .. شاهداً كأنه يهتف فى
 صدور تلامذته أبدأ : « هذا هو طريقنا . لا ضريق سواء . لو رضيتُ أن أصانع
 الطاغوت فيما ندعو إليه من الحق ، ورباً فى بعض منه ، لمارع فى مصانعتنا
 بالمغتم البخس . ولما خاتنى أو فاتكم ما أهلك الناكثين دائماً من مغائن العافية
 ومرايع الدُّل . لقد دعوتكم وشهد الله أنى ما كذبتكم . واستنفرتكم فيشهد
 الله أنى حرصت ألا يسبقنى إلى مظان الأذى أحدكم . وما أنذا أودعكم وممل
 أعينكم دمس ، وهو منى . بعد ما جهدت فى تحرير النية لله . غاية ما وهب لى
 من الطاقة واجهد . فإن أنتم حملتم الراية واستمسكتكم على معالم هذا
 الطريق ، طريق البلاء واليذل والصبر ، مهما بعدت الشقة وزلزلتكم قوارع
 البأس ، فذلك عهدكم الذى عاهدتم الله من قبل . وهو هتافكم الذى صرختم به
 وحملتكم دعواه على رؤوس الناس من أول يوم ، أما إن نكثتم ١ : فلن يكون
 نكثكم إلا على أنفسكم وحدها . والله لا يحب الخائنين . يعلم الله أنى لم آل
 جهداً فى أن أمحصكم النصيح . وأبشكم خالصة القلب ، ولستُ أملك بعد ذلك
 إلا أن ألوذُ ضارِعاً بكنف الله ، فهو وحده الخليفة على كل نفس . وحسبى منه
 - إن هو تكرم وشاء - أن يتقبل منى صالح القصد ، وأن يجعل ما أكرمنى به
 من الشهادة كفارة لما بدر من الذنب ، ومصدقاً لما يعلم كم تشوقتُ له دائماً من
 كمال الوفاء والحفاظ على العهد .. أما موعدنا غداً أو بعد غد ، فقد قضى
 الله أن يكون المصير حيث تنتهى بنا عزائم الصدق ، ودرجة الشيات على الأمور ،
 ومعارج الاستقامة على نهج نبينا الذى جعل مشارف الجنة تحت ظلال أسلحة
 الحق ، والذى عاش عمره الملىء المبارك يسبق أصحابه إلى كل موطن فزع
 ورعب ، ويتقدمهم على خط النار فى كل معركة مجلجلاً صوته الربانى بأذان
 الجهاد وجلال الاستشهاد . وأبدية سنته - جل علاء - فى تحييص دعوة الإيمان

دائماً بحسنة المال والنفس ، محنة البذل والدم .. وصدق الله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ ، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ، وَعَدَا عَلَيْهِمْ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ، فَاسْتَبْشِرُوا بِنِعْمِ اللَّهِ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ ١١ .

* * *

« إن أنس لا أنس موقفه - رضوان الله عليه - في أمسية مشهودة بمدينة طنطا في دلتا مصر ، وقد احتشد أمامه قرابة أربعين ألفاً من فئات الناس ، بينهم جمهرة من أتباع عدة طُرق صوفية ، درج بعضهم على النفرة من طابع الحركة المتحمسة ، كأنهم يرونه يجافى وداعة معنى العبادة : على ما لقنوه ومحمد مفهرمهم به - فإذا به - بعد استرسال روحى خالج غائر النفوس في صفاء ويسر - يقول لمستمعيه فجأة في اشراقه كأنها السحر : « ألا تعجبون معي من آخرتنا العبياد الذين لا ينقطعون من تلاوة دعاء الشيخ أبي الحسن الشاذلي في حزب البير ، ويُردّدون من ذلك دائماً » ... اللهم ارزقنا الموتة المُنْظَهِرة ... » ١٢ . ماذا تراهم يستحضرون في معنى الموتة المُنْظَهِرة ١٢ ؟ ألا إن أظهر موثة يحبها الله هي هذه » . ورفع يده فمر بها على رقبته إشارة إلى قطع الرقاب في سبيل الله - عز وجل - .. فكأنما والله مَسَّتْ الناس كلهم كهرياء ، واستعلن أمامهم مشهد الفداء والذبح رأى العين .. فسالت دموع ١٣ وثارت عواطف ١٤ وتعلّلت هتافات ١٥ .

إن رجلاً بلغ في استشارة مشاعر الفداء في الأعماق ، وفي الحفاظ عليها دائماً روحية صافية مبرأة من كل حمية تنازع حقيقة الفرار إلى الله ، واستطاع بدعوته وتربته أن يُنْشِئ جيلاً مؤمناً جديداً ، سرعان ما استبق إلى جبهات الكفاح ، وتنافس في طلب الموت ... إن رجلاً هذا شأنه ، لجدير أن يكون

وداعه وجهاً أخيراً من وجوه عقيدته ، التي تحدث الطواغيت ، وزلزلت مجتمع مصر .. وداعاً يجلله دم الشهادة وآية اليقنى وأسرة الثبات ألفد .. الثبات المطمئن فى وجه كل ضروب الغدر والأذى والكيد ..

* * *

كيف استطاع « حسن البنا » أن يحقق كل هذا مع أنه استشهد ولما يجاوز الثانية والأربعين من عمره ١١ ٥ ثم ماذا كانت ملامحه الأصلية التى يمكن أن نعدّها خصائص اختص بها أسلوبه فى الدعوة والتربية والتكوين ١١ ٦ .

وأبادر فأعترف بأن الإجابة على هذين السؤالين - وثمة غيرهما من أسئلة كبيرة تترادف على الهال تضيق عنها صفحات مثل هذا المقال - على أننى قد أستطرد هنا فأسجل تقصيراً شائناً فى عنق الجيل الكبير الذى رباه « حسن البنا » - نضر الله ذكراه - ، ذلك أن المكتبة الإسلامية المعاصرة لا تزال خلواً من أى كتاب علمى موثق يصلح مرجعاً أميناً فى استقصاء حياة هذا الرجل العملاق ، وفى إحصاء إنتاجاته الباهرة فى الدعوة والتربية والتكوين ، وفى استقراء نهجه المدرسى والحركى ، الذى استطاع به إحداث تيار زاخر متحرك ، لم يلبث أن لقت نفوس الملايين وأسماعهم إلى حقيقة تاريخية كبيرة شرعت تستجمع ملامحها على أرض مصر ، تلك أن الإسلام قد أصبحت له معركة ذات شأن منفعل بالغ المدى ، وأن رصيد هذه المعركة أصناف جدد لم يعد بسعهم ولا يكافى . وعيهم وطاقاتهم هيلمة التقاليد الغائمة واجترار الأئمن المولى داخل أسوار « معهد شريف » يكاد شرفه يشبه هيبة سليمان قبل أن تكشف دابة الأرض عن موته .

* * *

وقال أيضاً فى مكان آخر : « .. كان حسن البنا حُجة الله فى النفس ، على أن الإسلام يصنع الرجل ويحقق المثل العليا ويصوغ النور المصفى فى لحم ودم ، كان عملاقاً فارعاً من حيث نظرت إليه ، كان عقلاً هائلاً وروحاً موصولاً بالمرء الأعلى ، لا يفتر عن ذكر الله ... كان قمة شامخة فيها علو وفيها الثبات .

هذا الرجل العجيب الذي بعث الأمة من أعماقها ، وهزها هزة عفيفة أسالت
الطبقة في وجدانها ، ولم يتركها حتى خلف منها جيلاً كريماً حياً .. قتلوك
يا أستاذ ليرجوك !! وأراد الله أن تقتل فتكون مع النبيين والشهداء ، وبقينا
نحن بناتى !! حيارى !!

لا زلنا نذكر كلماتك : « أيها الإخوان .. إني لا أخشى عليكم الدنيا
مجتمعة ، فأنتم بإذن الله أقوى منها ، ولكنى أخشى عليكم أمرين اثنين :
أخشى أن تنسوا الله فيكلكم إلى أنفسكم ، أو أن تنسوا إخوانكم فيصير بأسكم
بينكم شديداً » !!

* * *

سيدى الأستاذ .. نذكر يوم جاءك خير استشهاد الكرام في أول معركة في
فلسطين ! ونذكر أنك قلتَ ساعتها : « اشتقنا إلى الجنة .. لا إلى خيراتنا
وفواكها .. ولكن إلى أبى بكر وعمر وعثمان وعلى والصحاب الكرام ،
وهؤلاء الشهداء الأجزاء » !!

استجاب الله لك .. هل رأيتهم ؟ كيف وجدتهم ؟ ! .. هنيئاً لك ما أنعم
الله عليك ، عزة في الدنيا وكرامة في الآخرة : ﴿ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا
وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ... ﴾ (١)

* * *

ومن كلام الداعية الإسلامى الأستاذ يوسف العظم في البنا
هذه الفقرة :

« ... لم يحاول حسن البنا أن يكون مجتهداً يحاور هؤلاء ويرد على أولئك ،
ولم يحاول أن يكون مؤلفاً له من الكتب والمجلدات ما تغص به الرفوف وتزدحم به
المكتبات ، ولم يقف في وجه الاستعمار بالطريقة التي سلكها كثير من الأحرار ،

أقول بهاجم هؤلاء . وثبته بأولئك . لتكون النتيجة أن يقتل « البناء » . فيخبر
لهيب الحق بين جنبيه . وينطق . نور الهداية المنبعث من قلبه المؤمن . فتفضل
الأجيال من بعده . وتمزق الجموع . إلى أن يأتي رجل آخر فيدور في نفس الحلقة
المفرغة التي دار فيها الأحرار المؤمنون من قبل ومن بعد . ظلم فتورة فيطش
تجموع زاخرة من الجماهير الضالة التي لا تجد الراعي الصالح والبناء العظيم .

ولم ينهم حسن البناء أن من معاني الزهد اعتزال الناس والبعد عن المجتمع .
وإنما فهم وآمن أن من أولى دلالات الزهد المعيشة البسيطة . والحياة برفق مع
بعد عن الشرف ومحاش للشخمة . هذا ما كان يسير عليه في بيته أو في بيوت
الآخرين .

أقول : لم يسلك حسن البناء طريقاً من هذا كله . وإنما سلك طريقاً آخر كان
يرى نهايته بعين المؤمن وبصيرته . سلك طريق البناء والإعداد والتكوين . ويوم
يكون الجيل قد أعد . والبناء قد أوشك على النهاية . والصرح في طريقه نحو
المجد . فليقتل البناء . فسيظل بناؤه قائماً بعزة ومنعة يشهد الأجيال ويخاطب
التاريخ على أن الدم الزكي الذي أريق والروح الظاهرة التي أزهرت ليسا إلا
الحجرين الأساسيين للبناء القوي المتين » . أهـ

* * *

حول استشهاد الإمام رحمه الله

وإن في استشهاد الأستاذ البنا لعبيراً كثيرة .

وهذه رواية في شأن استشهاد رحمه الله :

« أعلن النقراشي رئيس وزراء مصر في مساء يوم الأربعاء في (٨ كانون أول « ديسمبر « سنة ١٩٤٨) قراره بحل جماعة الإخوان المسلمين ، ومصادرة أموالها ، واعتقال معظم أعضائها . وفي اليوم التالي بدأت حملة الاعتقالات والمصادرات المجرمة ، ولما هُمَّ الإمام حسن البنا - رضوان الله عليه - أن يركب مع إخوانه اعترضه رجال البوليس قائلين : « إنهم لديهم أمر بعدم القبض على الشيخ البنا » ولكن رغم هذا ركب الإمام الشهيد مع المقبوض عليهم بالسبارة . ولكن السلطات عادت فأطلقت سراح الإمام حسن البنا . وصرح آنذاك بقوله : « أنتم تقتلونني بعدم القبض على » .

ومن ثم رافع أمام مجلس الدولة ضد قرار الحل مرافعة استمرت أربع ساعات . قال خلالها : « إن قرار حل الإخوان صدر عن اجتماع عُقِدَ في ثكنات الاستعمار في فايد وحضره ممثل القصر الملكي ، وممثلون عن دول غريبة استعمارية » .

وأخذ - رحمه الله - يتردد على جمعية الشبان المسلمين لكي ينشر الدعرة ... وحدثهم مرة قائلاً : « لقد جاءني سيدنا عمر في الرؤيا يبني بأعلى صوته « ستقتل يا حسن » !! . ثم قمتُ وتهجدتُ إلى الفجر » .

وقبل الاغتيال بعدة أيام صادرت الحكومة عربة حسن البنا الخاصة واعتقلت سائقها . وسحبت سلاحه المرخص به ، وقبضت على شقيقه اللذين كانا يرافقانه في تحركاته . وقد كتب قبل اغتياله - رحمه الله - إلى المسؤولين

يطلب إرجاع سلاحه ، ويطالب بحارس مسلح يدفع هو راتبه ، ويَحْتَمِلُهم إن هم لم يفعلوا ذلك مسؤولية أى عدوان عليه .

* * *

وخلال هذه الفترة كان المجرم الأميرالاي محمود عبد المجيد - المدير العام للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية المصرية - يدير أمر اغتيال الإمام الشهيد ١١ ، واستخدم في ذلك عصابة من الأمن العام المصرى ، ووضع تحت تصرفهم سيارته الرسمية الخاصة رقم (١٩٩٧٩) وتفصيل ذلك فى مذكرة النيابة العمومية المصرية سنة ١٩٥٢

* * *

وقع حادث الاغتيال فى الساعة الثامنة من مساء السبت (١٢ شباط « فبراير » ١٩٤٩) ، ولفظ الشهيد العزيز آخر أنفاسه فى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل ، ولكن أهله لم يعلموا بالحادث إلا بعد الثانية صباحاً ١١ . كانت خطة الحكومة المدبرة للاغتيال تقضى بأن يتم قتل حسن البنا ومراقبه عبد الكريم منصور داخل سيارة التاكسى المعدة للجريمة ، دون أن يُمكننا من الخروج منها ... ولكن حسن البنا استطاع اقتحام باب السيارة وملاحقة القاتل - عدواً - فى الشارع العام .

* * *

كانت أشد إصابات الشهيد إصابة تحت الإبط ، ولم تكن جميعها إصابات قاتلة . يدل على ذلك أنه رجع بعد ملاحقة القاتل متماسك القوى يواسى وشجع مرافقه المصاب ، واستطاع التقاط رقم السيارة وأبلغه كل من شهدوا الحادث ، وكان هو الذى يخلع ملابس أمام الطبيب فى غرفة العمليات فى مستشفى القصر العيسى . وقد شهد بذلك السيد محمد اللبشى الذى كان فى غرفة العمليات حين وصول الشهيد ، كما شهد بأن الطبيب أجاب البيكاشى محمد وصفى - أحد زبانية فاروق - حين سأله عن حالة المصاب : « إن إصابته ليست خطيرة » .

كل ذلك يؤدي إلى استنتاج واحد فاجع ، هو أن حسن البنا لم يقتله رصاص
المقاتلين ، وإنما قتله أحد أمرين : إما تركه ينزف دماً للإجهاز عليه II ، وإما
أن محمد وصفى ارتكب جريمة قتل أخرى داخل غرفة العمليات III . وقد
أثبتت أقوال الشهود في التحقيقات أن هذا الأخير فرض نفسه بوصفه ممثلاً
لوكيل الحاكم - أحمد طلعت - . وقد أخرج كل من كان في الغرفة ولم يبق
سواه ، إلى جانب الطبيب المغلوب على أمره .. ويرجح هذا الاحتمال الأخير ما
ورد على لسان الأمين الخاص للقصر الملكي ، من أن الملك أرسل محمد وصفى
للإجهاز على حسن البنا إن كان لا يزال حياً IIII .

أرادت الحكومة أن تظل الجثة في المستشفى ، حتى تخرج إلى الدفن
مباشرة ، ولكن ثورة والد الشهيد جعلتها « تتنازل » فتسمح بحمل الجثة إلى
البيت ، شريطة أن يتم الدفن في التاسعة صباحاً وألا يقام عزاء .. III

واعتقلت السلطات كل رجل حاول الاقتراب من بيت الشهيد قبل الدفن ،
فخرجت جثته يحملها النساء IIII إذ لم يكن ثمة رجل غير والده الذي رفض أن
يحملها قائلاً لرجال الجيش والبوليس : « أنتم قتلتموه ، فاحملوا جثته على
أعين الناس » III

* * *

أقول هذه الرواية لم تذكر قضيتين مهمتين :

الأولى : أن النقراشي هو الذي فرض الهدنة على العرب سنة ١٩٤٨ فكان
ذلك هو السبب المباشر لاغتيال الإمام الشهيد رحمه الله .

الثانية : هي أن مكرم عبيد باشا الزعيم القبطي الذي انشق عن حزب الوفد
بعد إصداره « الكتاب الأسود » الذي يتهم فيه الحزب بالفساد ، تحدى يوم
مقتل البنا الحكومة ، واخترق صفوف قوات البوليس ، وانضم إلى عائلة البنا
التي لم يكن مسموحاً لغيرها أن تسير في الجنازة .

إن فعله مكرم عبيد باشا الزعيم القبطى لها دلالتها الكبيرة ، إنها رمز على أن العقل القبطى المصرى كان يرى فى حسن البنا متقدماً ، وعلى أن العقل السياسى المصرى كان يرى فى حسن البنا أملاً .

ولعل هذا الرمز يكون بمثابة تفتيح لأعين المصريين جميعاً على أن دعوة الأستاذ البنا هى أمل المسلمين والأقباط فى مصر ، وهى وحدها المستقبل لمصر والعرب والمسلمين .

ولعلها غلطة من ريتشارد ب . ميتشل الذى كتب عن الإخوان المسلمين ، فحاول بكل وسيلة أن يُصَغِّرَ الكبير ويُكَبِّرَ الصغير ، ويُظهر السليبيات ويُقَلِّلَ من قيعة الإيجابيات ، ويُهمل الكثير من الحِشِيَّات . كإهماله مثلاً دور أمريكا فى محنة الإخوان المسلمين . مع أن زميله مايلز كويلاند فى كتابه « لعبة الأمم » لم يخل بشئ . من ذلك ولو كان قليلاً .

إن ريتشارد ب . ميتشل هذا يقول : « شعورنا الذى أحسننا به منذ فترة الذى بشاركنا فيه الآخرون هو : أن القومية القائمة على أساس الإصلاح الدنيوى أساساً والرائجة الآن فى العالم العربى سوف تواصل مسيرتها حتى تنتهى تماماً إلى ما نادت به جماعة الإخوان المسلمين فى بدايتها » .

أليس هذا اعترافاً صريحاً بأن الإخوان المسلمين هم المستقبل ؟ !! . أن كثيرين داخل هذا العالم الإسلامى وخارجه لم يدركوا هذا بعد ، وسيندمون لأنهم تأخروا عن هذا الفهم .

وبمناسبة ذكر كتاب ريتشارد ب . ميتشل عن الإخوان المسلمين نحب أن نقول : لقد احتفظ الكتاب فى كثير من الأحيان بنوع من الموضوعية ولكن بالطريقة المعهودة لدى بعض الجهات ، ثم قدّم للكتاب من أراد أن يكمل عمل الكتاب ، ولكن على طريقة أخرى .

* * *

إننا نعلم أنهم يريدون أن يقضوا الطريق على الإخوان المسلمين . ونعلم أنهم يملكون من أجل ذلك القوة والمال والإعلام والكذب الكثير . ولكننا نعلم

وَنُؤْمِنُ : ﴿ يَرْيُدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاعِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (١١) .

إنهم لا يفهموننا ، وإذا فهمونا فإنهم لا يتصفوننا ، ومع ذلك فإننا نستفيد من كل كلمة نقد عادلة توجّه لنا - بإذن الله - ، ونحن جادون في تطوير أنفسنا ونظرياتنا وتنظيماتنا ودراساتنا وخبرتنا حتى نكون أمل أمنا ، فنقدّم لكل مواطن النظام المربع ، سواء أكان مسلماً أو غير مسلم ، وكل ذلك بالإسلام - رحمة الله للعالمين - ، ومن خلال تنمية الشورى في جماعاتنا وأمتنا .

إنه استطراد نختم به العريف بحسن البنا لنقوله للناس : إن حسن البنا لم يمت فهو شهيد ، لم يمت عن الله - بإذن الله - ، وأن دعوته بإذن الله لم تمت ، ولن تموت حتى ترث هذه الأرض كلها .

ولم نشأ أن نتحدث عن تاريخ البنا ولا عن تاريخ الجماعة في هذه الرسالة ، فالكتب في ذلك كثيرة والكاتبون كثيرون . ومجلة الدعوة في صدورنا الجديد تضع النقاط على الحروف في أي قضية .

* * *

مختارات من كلام المؤسس

- تعريف بهذا الباب .
- كلمات .
- الملامح والخصائص والسمات .
- الأهداف .
- المراحل والوسائل .
- العقبات وعوامل النجاح .
- موقف الناس من دعوتنا
- وموقفنا من غيرنا .

تعريف بهذا الباب

أردنا بهذه المختارات أن نعرض نموذجاً لدعوة الأستاذ البنا من خلال كلامه ، ونتمنى من القارئ أن يُكثر التأمل في هذه الكلمات ، ليرى هل يمكن أن تصل كلمات في التأثير وفي إحياء موات الأمة كهذه الكلمات ؟ !! وليحكم بحسه القلبي والعقلي ، ما إذا كان قد رأى أو سمع في هذا العصر مثل هذا النوع من الكلام ، وفي مثل وزنه ؟ !!

وقد اخترنا مجموعة من كلمات الأستاذ البنا وهو يخاطب إخوانه . ومجموعة من الفقرات يتحدث بها عن خصائص دعوته ، وسماتها ، وملامحها . وبعض كلامه في الأهداف ، وأجوبته على بعض التساؤلات والاعتراضات . وبعض كلامه في المراحل والوسائل . وبعض كلامه في العقبات وعوامل النجاح . وبعض كلامه في موقف الناس منا ، وموقفنا منهم .

وختمنا اختيارنا بكلمة له تحت عنوان : « فناء » . وآثرنا ألا ندخل كلمة واحدة في ثنايا كلامه ، سوى بعض كلمات وضعناها بين قوسين لربط بعض كلامه ببعض وسوى العناوين الموضوعة بين قوسين كذلك .



الفصل الأول

كلمات

« من الإمام الشهيد إلى جنود الدعوة »

أيها الإخوان المسلمون .. أيها الناس أجمعون :

فى هذا الصخب الداوى من صدى الحوادث الكثيرة المريرة التى تلدها الليالى الحبالى فى هذا الزمان . وفى هذا التيار المتدفق الفياض من الدعوات التى تهتف بها أرجاء الكون ، وتسرى بها أمواج الأثير فى أنحاء المعمورة ، مجهزة بكل ما يفرى ويخدع من الآمال والوعود والمظاهر . نتقدم بدعوتنا نحن الإخوان المسلمين ... هادئة ، ولكنها أقوى من الزواجع العاصفة . متواضعة ، ولكنها أعز من الشم الرواسى . محدودة ، ولكنها أوسع من حدود هذه الأقطار الأرضية جميعاً . خالية من المظاهر الزائفة والبهرج الكاذب ، ولكنها محفوفة بجلال الحق وروعة الوحي ورعاية الله ، مجردة من المطامع والأهواء والغايات الشخصية والمنافع الفردية ، ولكنها تورث المؤمنين بها والصادقين فى العمل لها « السيادة فى الدنيا والجنة فى الآخرة » .

* * *

أيها الإخوان المسلمون :

إن تكوين الأمم وتربية الشعوب وتحقيق الآمال ومناصرة المبادئ ، تحتاج من الأمة التى تحاول هذا ، أو من الفئة التى تدعو إليه - على الأقل - إلى قوة نفسية عظيمة تتمثل فى عدة أمور : إرادة قوية لا يتطرق إليها ضعف ، ووفاء ثابت لا يعدو عليه تلون ولا غدر ، وتضحية عزيزة لا يحول دونها طمع ولا بخل ،

ومعرفة بالمبدأ وإيمان به . وتقدير له بعصم من الخطأ فيه والانحراف عنه
والمساومة عليه والخديعة بغيره .

قد يقول قائل : ما هؤلاء الجماعة يكتبون في هذه المعانى التى لا يمكن
أن تتحقق ؟ ! وما بالهم يسبحون فى جو من الخيال والأحلام ؟ ! على
رسلكم أيها الإخوان فى الإسلام والملة ، فإن ما ترونه اليوم غامضاً بعيداً ، كان
عند أسلافكم يدهياً قريباً . ولن يشر جهادكم حتى يكون كذلك عندكم .
وصدقونى إن المسلمين الأولين فهموا من القرآن الكريم لأول ما قرأوه . ونزل
فيهم ما تدلى به اليوم إليكم ونُصِّتْ عليكم .

* * *

أيها الإخوان المسلمون :

هذه منزلتكم فلا تصغروا فى أنفسكم فتتيسروا أنفسكم بغيركم . أو تذلوا
فى دعوتكم سبيلاً غير سبيل المؤمنين ، أو توازنوا بين دعوتكم - التى نخذ
نورها من نور الله ومنهاجها من سنة رسوله - بغيرها من الدعوات التى تخلفها
الضرورات ، وتذهب بها الحوادث والأيام . لقد دعونكم وجاهدتم . ولقد رأيتكم
تبار هذا المجهود الضئيل أصواتاً تهتف بزعامة رسول الله ﷺ وهيمنة نظام
القرآن . ووجوب النهوض للفصل . وتخلص الغاية لله . ودعاء تسيل من شباب
ظاهر كريم فى سبيل الله . ورغبة صادقة للشهادة فى سبيل الله . وهذا نجاح
فوق ما كنتم تنتظرون . فواصلوا جهودكم واعملوا : ﴿ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ
يُفْرَكَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ (١) .

* * *

فمن تبعنا الآن فقد فاز بالسبق . ومن تقاعد عنا من المخلصين اليوم فسيلاحق
بنا غداً وللسابق عليه الفضل . ومن رغب عن دعوتنا زهادة ، أو سخرية بها .
أو بأساً من انتصارها . لمستشيت له الأيام عظيم خطئه . وسيقذف الله بسخطه

على باطله فيدمغه فإذا هو زاهق . قَالَيْنَا إِلَيْنَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْعَامِلُونَ .
وَالْمُجَاهِدُونَ الْمُخْلِصُونَ فِيهَا الطَّرِيقَ السَّوِيَّ وَالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . وَلَا تَوَزَعُوا
الْقُرَى وَالْجُهُودَ . ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ، وَلَا تَتَّبِعُوا
السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَايَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١) .

* * *

أَيُّهَا الْإِخْوَانُ الْمُسْلِمُونَ .. اسمعوا :

أردت بهذه الكلمات أن أضع فكرتكم أمام أنظاركم ، فلعل ساعات عصيبة
نتظرنا يُحال فيها بيني وبينكم إلى حين ، فلا أستطيع أن أتحدث معكم ، أو
أكتب اليكم ، فأوصيكم أن تتدبروا هذه الكلمات ، وأن تحفظوها إذا استطعتم ،
وأن تجتمعوا عليها ، وإن تحت كل كلمة لمعاني جمّة .

* * *

أَيُّهَا الْإِخْوَانُ :

أنتم لستم جمعية خيرية ولا حزباً سياسياً ولا هيئة موضوعية الأغراض محدودة
المقاصد . ولكنكم روح جديد يسرى في قلب هذه الأمة فيُحييه بالقرآن ، ونور
جديد يشرق فيبدد ظلام المادة بمعرفة الله ، وصوت داو يعلو مردداً دعوة الرسول
ﷺ ، ومن الحق الذي لا لغو فيه أن تشعروا أنكم تحملون هذا العبء بعد أن
تخلي عنه الناس . إذا قيل لكم : إلام تدعون ؟ . فقولوا : ندعو إلى الإسلام
الذي جاء به محمد ﷺ والحكومة جزء منه ، والحرية فريضة من فرائضه ، فإن
قيل لكم : هذه سياسة ؟ . فقولوا : هذا هو الإسلام ونحن لا نعرف هذه
الأقسام . وإن قيل لكم : أنتم دعاة ثورة ؟ فقولوا : نحن دعاة حق وسلام ،
نعتز به ونعتقده ، فإن ثرتم علينا ، ووقفتم في طريق دعوتنا ، فقد أذن الله
أن ندفع عن أنفسنا ، وكنتم الثائرين الظالمين . وإن قيل لكم : إنكم تستعبدون

الإنسان والبهائم ، فقولوا : ﴿ آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴾ (١٦) . فَإِنْ لَجُّوا فِي عِدْوَانِهِمْ فَقُولُوا : ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴾ (١٧) .

* * *

أيها الإخوان :

آمَنَّا بِاللَّهِ واعتزوا بمعرفته والاعتماد عليه والاستناد إليه ، فلا تخافوا غيره ولا ترهبوا سواه ، وأدوا قرائضه واجتنبوا نواهيه ، وتخلَّقوا بالفضائل وتمسكوا بالكمالات . وكونوا أقوياء بأخلاقكم ، أعزاء بما وهب الله لكم من عزة المؤمنين وكرامة الأنقياء الصالحين . وأقبلوا على القرآن تتدارسونه ، وعلى السيرة المظهرة تتذاكرونها ، وكونوا عمليين لا جدليين ، فإذا هدى الله قوماً ألهمهم العمل ، وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل . وتحابوا فيما بينكم ، واحرصوا كل الحرص على رابطتكم ، فهي سر قوتكم وعماد نجاحكم ، واسمعوا وأطيعوا لقيادتكم في العسر واليسر والمنشط والمكره ، واثبتوا حتى يفتح الله بينكم وبين قومكم بالحق وهو خير الفاتحين . رمز فكرتكم وحلقة الاتصال فيما بينكم ، وترقيوا بعد ذلك نصر الله وتأيبده ، والفرصة آتية لا ريب فيها ﴿ ... وَتَوْمَنُذٍ يَقَرِّحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ يَنْصُرِ اللَّهُ ، يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ (١٨) .

* * *

أيها الإخوان وبخاصة المتحمسون المتعجلون منكم :

اسمعوها مني كلمة عالية داوية : إن طريقكم هذا مرسومة خطواته ، موضوعة حدوده ، ولست مخالفاً هذه الحدود التي اقتنعت كل الاقتناع بأنها أسلم طريق للوصول . أجل ، قد تكون طريقنا طويلة ولكن ليس هناك غيرها ، إنما نظهر الرجولة بالصبر والمثابرة والجهد والعمل الدائب ، فمن أراد منكم أن

يستعجل ثمرة قبل نضجها ، أو يقطف زهرة قبل أوانها ، فليست معه في ذلك مجال ، وخير له أن يتصرف عن هذه الدعوة إلى غيرها من الدعوات ، ومن صبر معى حتى تنمو البذرة ، وتنتبت الشجرة ، وتصلح الثمرة ، ويحين القطاف ، فأجره في ذلك على الله ، ولن يفوتنا وإياه أجر المحسنين : إما النصر والسيادة ، وإما الشهادة والسعادة .

* * *

أيها الإخوان المسلمون :

ألمعوا نروات العواطف بنظرات العقول ، وأنبروا أشعة العقول بلهب العواطف ، وأزمووا الخيال صدق الحقيقة والواقع ، واكتشفوا الحقائق في أضواء الخيال الزاهية البراقة ، ولا تقلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ، ولا تصادموا نواميس الكون فإنها غلبة ، ولكن غلبوها ، واستخدموها ، وحولوا تيارها ، واستعينوا ببعضها على بعض ، وترقبوا ساعة النصر وما هي منكم ببعيد .

* * *

أيها الإخوان المسلمون :

إنكم تبتغون وجه الله وتحصيل مشيئته ورضوانه ، وذلك مكفول لكم ما دمتم مخلصين . ولم يكلفكم الله نتائج الأعمال ، ولكنه كلفكم صدق النية وحسن الاستعداد ، ونحن بعد ذلك إما مخطئون فلنا أجر العاملين المجتهدين ، وإما مصيبون فلنا مع ذلك ضعف الفائزين المصبيين . على أن التجارب في الماضي والحاضر قد أثبتت أنه لا خير إلا في طريقكم ، ولا إنتاج إلا مع خطتكم ، ولا صواب إلا فيما تعملون ، فلا تغامروا بجهودكم . ولا تقامروا بشعار نجاحكم واعملوا ﴿ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَكُنْ يَتَرَكُمُ أَعْمَالُكُمْ ﴾ ^(١) . والفوز للعاملين : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ . إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ ^(٢) .

* * *

أَيُّهَا الْإِخْوَانُ الْمُسْلِمُونَ :

لَا تَيَاسُوا فَلَيْسَ الْيَأْسُ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُسْلِمِينَ ، وَحَقَائِقُ الْيَوْمِ أَحْلَامُ الْأَمْسِ ،
وَأَحْلَامُ الْيَوْمِ حَقَائِقُ الْغَدِ ، وَلَا زَالٌ فِي الْوَقْتِ مَتَسَعٌ ، وَلَا زَالَتْ عُنَاصِرُ السَّلَامَةِ
قُوَّةٌ عَظِيمَةٌ فِي نَفُوسِ شُعُوبِكُمُ الْمُؤْمِنَةِ رَغْمَ طُغْيَانِ مَظَاهِرِ الْفَسَادِ . وَالضَّعِيفُ
لَا يَظَلُّ ضَعِيفًا طَوِيلَ حَيَاتِهِ ، وَالْقَوِيُّ لَا تَدُومُ قُوَّتُهُ أَبَدَ الْأَبْدِينَ . ﴿ وَتُرِيدُ أَنْ
تُكُونَ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَتَجْعَلَهُمْ أِئِمَّةً وَتَجْعَلَهُمُ
الْوَارِثِينَ ﴾ وَتُمْكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ .. ﴿ (١) 》 .

* * *

إِنَّ الزَّمَانَ مَبْتِمَخٌ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْحَوَادِثِ الْجَسَامِ ، وَإِنَّ الْقُرْصَ لِلْأَعْمَالِ
الْعَظِيمَةِ سَتَسْنَجُ وَتَكُونُ ، وَإِنَّ الْعَالَمَ يَنْتَظِرُ دَعْوَتَكُمْ دَعْوَةَ الْهُدَايَةِ وَالْفَوْزِ
وَالسَّلَامِ ، لَتُخَلِّصَهُ مِمَّا هُوَ فِيهِ مِنْ آلَامٍ ، وَإِنَّ الدُّورَ عَلَيْكُمْ فِي قِيَادَةِ الْأُمَمِ
وَسِيَادَةِ الشُّعُوبِ ﴿ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ (٢) . فَاسْتَعِدُّوا
وَاعْمَلُوا الْيَوْمَ فَقَدْ تَعَجَزُونَ عَنِ الْعَمَلِ غَدًا .

* * *

لَقَدْ خَاطَبْتُ الْمُتَحَمِّسِينَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَرَشَّحُوا وَيَنْتَظِرُوا دَوْرَةَ الزَّمَانِ ، وَإِنِّي
لَأُخَاطِبُ الْمُتَقَاعِدِينَ أَنْ يَنْهَضُوا وَيَعْمَلُوا فَلَيْسَ مَعَ الْجِهَادِ رَاحَةٌ ﴿ وَالَّذِينَ
جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣) .

* * *

وَقَفْنَا لِلَّهِ وَإِيَّاكُمْ لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ ، وَسَلَكْنَا بِمَا وَبَّحَكُمْ مَسَالِكَ الْأَخْيَارِ
الْمُهْتَدِينَ ، وَأَحْيَيْنَا حَيَاةَ الْأَعْزَاءِ السَّعْدَاءِ ، وَأَمَاتْنَا مَوْتَ الْمَجَاهِدِينَ ، إِنَّهُ نِعْمَ
الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ .

* * *

الملاح والمختصائص والسمات

• فكرة الإخوان تضم كل المعانى الإصلاحية :

كان من نتيجة هذا الفهم العام الشامل للإسلام عند الإخوان المسلمين : أن شملت فكرتهم كل نواحي الحياة والإصلاح فى الأمة ، وقشلت فيها كل عناصر غيرها من الفكر الإصلاحية ، وأصبح كل مصلح مخلص غيور يجد فيها أمنيته ، التقت عندها آمال محبى الإصلاح الذين عرفوها وفهموا مراميها . وتستطيع أن تقول - ولا حرج عليك - إن الإخوان المسلمين :

١ - دعوة سلفية : لأنهم يدعون إلى العودة بالإسلام إلى معينه الصافى من كتاب الله وسنة رسوله .

٢ - وطريقة سنية : لأنهم يحملون أنفسهم على العمل بالسنة المظهرة فى كل شىء ، وبخاصة فى العقائد والعبادات ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً .

٣ - وحقيقة صوفية : لأنهم يعلمون أن أساس الخير : طهارة النفس ونقاء القلب ، والمواظبة على العمل والذكر ، والإعراض عن الخلق ، والحب فى الله ، والارتباط على الخير .

٤ - وهينة سياسية : لأنهم يطالبون بإصلاح الحكم فى الداخل والخارج . وتعديل النظر إلى صلة الأمة الإسلامية بغيرها من الأمم فى الخارج . وتربية الشعب على العزة والكرامة .

٥ - وجماعة رياضية : لأنهم يعنون بأجسامهم ويعلمون أن المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف ، وأن النبى ^{صلى الله عليه وسلم} يقول : « إن ليدنك عليك حقاً » .

وإن تكاليف الإسلام كلها لا يمكن أن تؤدي كاملة إلا بالجسم القوى . فالصلاة والصوم والحج والزكاة لا بد لها من جسم يحتمل أعباء الكسب والعمل والكفاح في طلب الرزق . ولأنهم تبعاً لذلك يعنون بتشكيلاتهم وفرقهم الرياضية عنايتهم برياضة الجسم . وربما فاقت - كثيراً من الأندية المتخصصة بالرياضة البدنية وحدها .

٦ - ورابطة علمية ثقافية : لأن الإسلام يجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، ولأن أندية الإخوان هي في الواقع مدارس للتعليم والتثقيف ، وبمعايد لتربية الجسم والعقل والروح .

٧ - وشركة اقتصادية : لأن الإسلام يعني بتدبير المال وكسبه من وجهه ، وهو الذي يقول نبيه ﷺ : « نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ » . ويقول : « مَنْ أَمْسَى كَالْأَمْسِ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ ، أَمْسَى مَغْفُوراً لَهُ » . « إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الرَّجُلَ الْعَتِرْفَ » .

٨ - وفكرة اجتماعية : لأنهم يعنون بأدواء المجتمع الإسلامي ، ويحاولون الوصول إلى طرق علاجها وشفاء الأمة منها .

وهكذا نرى أن شمول معنى الإسلام قد أكسب فكرتنا شمولاً لكل مناحي الإصلاح ، ووجه نشاط الإخوان إلى كل هذه النواحي . وهم في الوقت الذي يتجه فيه غيرهم إلى ناحية واحدة دون غيرها يتجهون إليها جميعاً . ويعلمون أن الإسلام يطالبهم بها جميعاً . ومن هنا كان كثير من مظاهر أعمال الإخوان يبدو أمام بعض الناس متناقضاً ، وما هو متناقض . فقد يرى الناس الأخ المسلم في المحارب خاشعاً متبتلاً يبكي ويتذلل . وبعد قليل يكون هو بعينه واعظاً مدرساً يقرع الأذان بزواجر الوعظ . وبعد قليل تراه رياضياً أنيقاً يرمى بالكرة أو يتدرب على العدو أو يمارس السباحة . وبعد فترة يكون هو بعينه في متجره أو معمله يزاول صناعته في أمانة وإخلاص . هذه مظاهر قد يراها الناس متناقضة لا يلتفت بعضاً ببعض . ولو علموا أنها جميعاً يجمعها الإسلام . ويأمر بها الإسلام . ويحض عليها الإسلام . لحققوا فيها مظاهر الالتزام ومعاني الانسجام . ومع هذا الشمول فقد اجتنب الإخوان كل ما يؤخذ على هذه النواحي

من المآخذ ومواطن النقد والتقصير ، كما اجتنبوا العصب للأنساب إذ جمعهم
الإسلام الجامع حول لقب واحد هو : « الإخوان المسلمون » .

* * *

• سمات حركة الإخوان المسلمين :

- ١ - البعد عن مواطن الخلاف .
- ٢ - والبعد عن هيمنة الأعيان والكبراء .
- ٣ - والبعد عن الأحزاب والهيئات .
- ٤ - والعناية بالتكوين والتدرج فى الخطوات .
- ٥ - وإيثار الناحية العملية الإنتاجية على الدعاية والإعلانات .
- ٦ - وشدة الإقبال من الشباب .
- ٧ - وسرعة الانتشار فى القرى والبلاد .

١ - البعد عن مواطن الخلاف الفقهي :

فأما البعد عن مواطن الخلاف الفقهي فلأن الإخوان يعتقدون أن الخلاف فى
القرعيات أمر عادى لا ضرر منه ، إذ أن أصول الإسلام آيات وأحاديث وأعمال
تختلف فى فهمها وتصورها العقول والأفهام . لهذا كان الخلاف واقعاً بين
الصحابة أنفسهم ، وما زال كذلك ، وسيظل إلى يوم القيامة . وما أحكم الإمام
مالك - رضى الله عنه - حين قال لأبى جعفر وقد أراد أن يحمل الناس على
الموطأ : « إن أصحاب رسول الله ﷺ تفرقوا فى الأمصار وعند كل قوم علم ،
فإذا حملتهم على رأى واحد تكون فتنة » . وليس العيب فى الخلاف ولكن
العيب فى التعصب للرأى والحجر على عقول الناس وآرائهم .

هذه النظرة إلى الأمور الخلافية جمعت القلوب المتفرقة على الفكرة الواحدة ،
وحسب الناس أن يجتمعوا على « ما يصير به المسلم مسلماً » كما قال زيد
- رضى الله عنه - وكانت هذه النظرة ضرورية لجماعة يريدون أن ينشروا فكرة فى
بلد لم تهدأ بعد فيه ثائرة الخلاف على أمور لا معنى للجدل ولا للخلاف فيها .

وأما البعد عن هيمنة الكبراء والأعيان فلانصرافهم عن هذه الدعوات الناشئة
 المجردة من الغايات والأهواء إلى الدعوات القائمة التي تستتبع المغاتم وتجبر
 النافع - ولو في ظن الناس لا في حقيقة الحال - ، ولأننا معشر القائمين بدعوة
 الإخوان تعمداً هذا لأول عهد الدعوة بالظهور ، حتى لا يطمس لونها الصافي
 لون آخر من ألوان الدعوات التي يروج لها هؤلاء الكبراء ، وحتى لا يحاول أحد
 منهم أن يستغلها أو يوجهها في غير الغاية التي نقصد إليها ، وذلك إلى أن
 كثيراً من الكبراء ينقصه الكمال الإسلامي الذي يجب أن يتصف به المسلم
 العادي فضلاً عن المسلم العظيم الذي يحمل اسم دعوة إسلامية لإرشاد الناس ،
 وعلى هذا فقد ظل هذا الصنف بعيداً عن الإخوان اللهم إلا قليلاً من الأكرمين
 الفضلاء يفهم عن فكرتهم ، ويعطف على غاياتهم ، ويشارك في أعمالهم ،
 ويتمنى لهم التوفيق والنجاح .

٣ - البعد عن الهيئات والأحزاب :

وأما البعد عن الاتصال بالأحزاب والهيئات ، فلما كان ولا يزال بين هذه
 الهيئات من التناحر والتناحر الذي لا يتفق مع أخوة الإسلام ، ودعوة الإسلام
 عامة تجمع ولا تُفرّق ، ولا ينهض بها ويعمل لها إلا من تجرد من كل ألوان هذا
 وذاك وصار لله خالصاً ، وقد كان هذا المعنى من قبل عسيراً على النفوس
 الطامعة ، التي تريد أن تصل عن طريق حزبيتها أو جماعتها إلى ما تريد من
 جاه ومال . ولهذا آثرنا أن نتجنب الجميع ، وأن نصير على الحرمان من كثير
 من العناصر الصالحة ، حتى ينكشف الغطاء ويدرك الناس بعض الحقائق
 المستورة عنهم ، فيعودوا إلى الخطة المثلى بعد التجربة ، وقد امتلأت قلوبهم
 باليقين والإيمان .

ونحن الآن وقد اشدت ساعد الدعوة وصلب عودها وأصبحت تستطيع أن توجّه ولا تتوجّه ، وأن تؤثر ولا تتأثر ، تهيب بالكبراء والأعيان والهيئات والأحزاب أن ينضموا إلينا ، وأن يسلكوا سبيلنا ، وأن يعملوا معنا ، وأن يتركوا هذه المظاهر الفارغة التي لا غناء فيها ، ويتوجهوا تحت لواء القرآن العظيم ، ويستظلوا براية النبي الكريم ومنهاج الإسلام القويم ، فإن أجابوا فهو خير لهم وسعادة في الدنيا والآخرة ، وتستطيع الدعوة بهم أن تختصر الوقت والجهد ، وإن أبوا فلا بأس علينا أن ننتظر قليلاً ، وأن نلتمس المعونة من الله وحده حتى يحاط بهم ويسقط في أيديهم ، ويضطرون إلى العمل للدعوة أذناً وقد كانوا يستطيعوا أن يكونوا رؤساء . ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١) .

٤ - التدرج في الخطوات :

وأما التدرج والاعتماد على التربية ووضوح الخطوات في طريق الإخوان المسلمين فذلك أنهم اعتقدوا أن كل دعوة لا بد لها من مراحل ثلاث : مرحلة الدعاية والتعريف والتبشير بالفكرة وإيصالها إلى الجماهير من طبقات الشعب ، ثم مرحلة التكوين وتخفيف الأتصار وإعداد الجنود وتعبئة الصفوف من بين هؤلاء المدعوين . ثم بعد ذلك كله مرحلة التنفيذ والعمل والإنتاج . وكثيراً ما تسير هذه المراحل الثلاث جنباً إلى جنب نظراً لوحدة الدعوة وقوة الارتباط بينها جميعاً ، فالداعي يدعو وهو في نفس الوقت يتخبر ويرى ، وهو في الوقت عينه يعمل وينفذ كذلك ، ولكن لا شك في أن الغاية الأخيرة أو النتيجة الكاملة لا تظهر إلا بعد عموم الدعاية وكثرة الأتصار ومتانة التكوين .

٥ - إشار الناحية العملية :

وأما إشار الناحية العملية على الدعاية والإعلانات فقد أثارها في نفس الإخوان ودعا إليها في منهاجهم أمور : منها ما جاء في الإسلام خاصاً بهذه الناحية بالذات مخافة أن تشوب هذه الأعمال شوائب الرياء فيسرع إليها

الثقل والفساد ، والموازنة بين هذه النظرة وبين ما ورد في إذاعة الخير والأمر به والمصارعة إلى اعلايته ليتعدى نفسه ، أمر دقيق قلما يتم إلا بتوفيق . ومنها نفور الإخوان الطبيعي من اعتماد الناس على الدعاية الكاذبة ، والتهرج الذي ليس من ورائه عمل ، وما أنتجه هذا في الأمة من أثر سيء وتضليل كبير وفساد ملموس . ومنها ما كان يخشاه الإخوان من معالجة الدعوة بخصومة حادة أو صداقة ضارة ، يكون عن كليهما تعويق في السير أو تعطيل عن الغاية . كل هذه أمور وضعها الإخوان في ميزانهم ، وآثروا أن يسيروا في دعوتهم بجد وإسراع ، وإن لم يشعر بهم إلا من حولهم ، وإن لم يؤثر ذلك إلا في محيطهم .

٦ - إقبال الشباب على الدعوة :

وأما إقبال الشباب على الدعوة ونموها في كثير من الأوساط التي هي أخصب المناهات للدعوات من الطبقات العاملة والوسطى ، فتوفيق كبير - نحمد الله عليه - فقد أقبل الشباب في كل مكان على دعوة الإخوان ، يؤمن بها ، ويؤيدها ، ويناصرها ، ويعاهد الله على النهوض بحقتها والعمل في سبيلها .

٧ - سرعة الانتشار في القرى والمدن :

وأما سرعة انتشار الدعوة في القرى والمدن فقد قدمت لكم أن الدعوة نشأت في الإسمايلية ، وترعرعت في جوها الصافي ، ودرجت على رمالها الممتدة الجميلة . وخطت الدعوة إلى القاهرة بالاندماج جمعية الحضارة الإسلامية بدعائها وأدواتها إلى الإخوان ، إيماناً بفكرتهم ، وإشراكاً للعمل مع الجماعة ، وزهادة في الألقاب والأسماء ، واحتقاراً لهذه الأتانية التي أفسدت علينا كل عمل . ثم تبع ذلك تكوين مكتب الإرشاد العام في القاهرة ، وإشراقه على شعب الجماعة الناشئة في الأقاليم والبلدان ، وعمله الدائب على نشر الفكرة وإيصالها إلى البلدان التي لم يتصل بها بعد . ودأب المكتب على ذلك بقطع أعضاؤه من قوتهم وأوقاتهم وجهودهم ما يستطيعون به خدمة عقيدتهم : في عفة الأسد ، وفي ظهارة ما ، الغمام ، لا يمدون لأحد يداً ، ولا يسألون كبيراً ولا هيئة شيئاً .

ولا يأخذون من مال حكومة ، ولا يطلبون معونة أحد إلا الله . حتى انتشرت
شعب الإخوان - بسرعة فائقة - لى جميع نواحي القطر المصرى : من أسوان
إلى الإسكندرية إلى رشيد إلى بور سعيد إلى السويس إلى طنطا .. وفيما بين
ذلك من المراكز والقرى ، ولم تقف عند هذه الحدود المصرية بل تجاوزتها إلى
القسم الجنوبي من الوطن الغالى ، إلى السودان المسمى ، إلى بقية الوطن
الإسلامى العزيز ، سورياً بأقسامها شرقاً وغرباً ، والمغرب بأقسامه غرباً ، ثم
إلى غير ذلك من بقية بلادنا الإسلامية المباركة . كنا نوجه الدعوة ونعمل على
انتشارها - من قبل - ، أما الآن فقد صارت الدعوة تسبقنا إلى البلاد والقرى ،
وتضطرنا إلى ملاحظتها وأداء حقوقها مهما كان فى ذلك من عنت ومن إرهاق ،
والمهم أن الصلة بين هذه الهيئات كلها ليس مجرد التشابه فى الاسم ، أو
الوحدة فى المقصد العام ، كلا ، بل إنها أقوى الصلات جميعاً ، إنها صلة الحب
العقيق والتعارف والتعاون الوثيق ، والارتباط القدسى المشين ، والالتفاف التام
حول محور الدعوة ومركزها ، والوحدة الشاملة فى الأمل والأهداف والعمل
والوسائل والغايات والمناهج والخطوات ... كما أن صلة المكتب بفروعه وهيئاته
المختلفة ليست صلة الرئيس بالمرؤوس ، وليست صلة الإدارة بالبحث والإشراف
العلمى فقط ، ولكنها صلة فوق ذلك كله : صلة الروح أولاً ، وصلة أفراد
الأسرة الواحدة بعضهم ببعض ، والتزاور فى الله . فدعاة الإخوان يزورون
إخوانهم ويختلطون بهم ، ويعرفون أهم ما يتصل بحياتهم وشؤونهم الخاصة
والعامة . ولم يتوفر ذلك لهيئة من الهيئات القائمة - فيما أعلم - : ﴿ ذَلِكَ
فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ (١) .

* * *

وإن كثيراً من الناس ليتسائل : ومن أين يقوم الإخوان المسلمون بتنفقات هذه
الدعوة وهى نفقات كثيرة تُعجز الأغنياء فضلاً عن الفقراء ؟ ألا فليعلم هؤلاء ،
وليعلم غيرهم : أن الإخوان المسلمين لا يبخلون على دعوتهم - يوماً من الأيام -

بقوت أولادهم وعصارة دمايتهم وثمن ضرورياتهم ، فضلاً عن كسالياتهم والفائض من نفقاتهم ، وأنهم يوم أن حصلوا هذا العيب عرفوا جيداً أنها دعوة لا ترضى بأقل من الدم والمال ، فخرجوا عن ذلك كله لله ، وفقهوا معنى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ ﴾ (١) . فقبلوا البيع وقدموا البضاعة عن رضا وطيب نفس ، معتقدين أن الفضل كله لله ، فاستغنوا بما في أيديهم عما في أيدي الناس ، ومنحهم الله البركة في القليل فأتى الكثير . إلى الآن أيها الإخوان : لم يُمنح مكتب الإرشاد العام إعانة واحدة من الحكومة أياً كانت ، وهو يباهي ويتفاخر ويتحدى الناس جميعاً أن يقول أحدهم : إن هذا المكتب قد دخل خزائنه قرش واحد من غير جيوب أعضائه ، ولسنا نريد إلا هذا ، ولن نقبل إلا من عضو أو من محب ، ولن نعتد على الحكومات في شيء ، ولا نجعلوا في تربيتكم ولا مناهجكم ذلك ، ولا تنظروا إليه ، ولا تعملوا له : ﴿ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَكُلُّ شَيْءٍ عَليماً ﴾ (٢) .

* * *

• خصائص دعوة الإخوان :

أخص خصائص دعوتنا أنها ربانية عالمية إسلامية :

١ - أما أنها ربانية : فلأن الأساس الذي تدور عليه أهدافنا جميعاً أن يتقرب الناس إلى ربهم ، وأن يستمدوا من فيض هذه الصلة روحانية كريمة ، تسمو بأنفسهم عن جمود المادة الصماء وجحودها إلى طهر الإنسانية الفاضلة وجمالها ، ونحن الإخوان نهتف من كل قلوبنا « الله غايتنا » فأول أهداف هذه الدعوة أن يتذكر الناس - من جديد - هذه الصلة التي تربطهم بالله تبارك وتعالى ، والتي نسوها فأنساهم الله أنفسهم : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (٣) . وهذا في

الحقيقة هو المفتاح الأول لمغاليق المشكلات الإنسانية التي أوجدها الجحود والمادية لدى وجوه البشر جميعاً ، فلم يستطيعوا إلى حلها سبيلاً ، وبغير هذا المفتاح فلا إصلاح .

٢ - وأما أنها عالمية : فلأنها موجهة إلى الناس كافة ، لأن الناس في حكمها آخرة ، أصلهم واحد ، وأبوهم واحد ، ونسبهم واحد ، لا يتفاضلون إلا بالتقوى ، وبما يقدم أحدهم للمجموع من خير سابع وفضل شامل : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ ١١ 〉 . فنحن لا نؤمن بالعنصرية الجنسية ، ولا نشجع عصبية الأجناس والألوان ، ولكننا ندعو إلى الأخوة العادلة الرحيمة بين بنى الإنسان .

٣ - أما أنها إسلامية : فلأنها تنتسب إلى الإسلام ، بل أجمع ما توصف به أنها إسلامية ، ولهذا الكلمة معنى واسع غير ذلك المعنى الضيق الذى يفهمه الناس ، فإننا نعتقد أن الإسلام معنى كامل ينتظم شؤون الحياة جميعاً ، ويفتى فى كل شأن ، ويضع له نظاماً محكماً دقيقاً ، ولا يقف مكتوفاً أمام المشكلات الحية والنظم التى لا بد منها لإصلاح الناس ، فهم بعض الناس - خطأ - أن الإسلام مقصور على ضروب من العبادات أو أوضاع من الروحانية ، وحسروا أنفسهم وأفهامهم فى هذه الدوائر الضيقة من دوائر الفهم المقصور ، ولكننا نفهم الإسلام على غير هذا الوجه فهماً فسيحاً واسعاً ينتظم شؤون الدنيا والآخرة ، ولسنا ندعى هذا إدعاءً ، أو نتوسع فيه من أنفسنا ، وإنما هو ما فهمناه من كتاب الله وسيرة المسلمين الأوّلين . فإن شاء القارىء أن يفهم دعوة الإخوان بشىء أوسع من الإسلامية ، فليمسك بمصحفه وليُجرّد نفسه من الهوى والغاية ثم يتفهم ما عليه القرآن ، فسيبرى فى ذلك دعوة الإخوان ، أجل : دعوتنا إسلامية بكل ما تحتمل الكلمة من معنى ، فافهم فيها ما شئت بعد ذلك ،

وأنت في فهمك هذا مقيدٌ بكتاب الله وسُنَّة رسوله وسيرة السلف الصالح من المسلمين . فأما كتاب الله فهو أساس الإسلام ودعامته . وأما سُنَّة رسوله ﷺ فهي بُيُوتُ الكتاب وشارحته . وأما سيرة السلف الصالح فهم - رضوان الله عليهم - منفذو أوامره والآخذون بتعاليمه ، وهم المثل العملية والصورة الماثلة لهذه الأوامر والتعاليم .

* * *

ولست أعنى أن للإخوان المسلمين إسلاماً جديداً غير الإسلام الذي جاء به سيدنا محمد ﷺ عن ربه ، وإنما أعنى أن كثيراً من المسلمين - في كثير من العصور - خلَعوا على الإسلام نعوتاً وأوصافاً وحدوداً ورسوماً من عند أنفسهم ، واستخدموا مروئثة وسعته استخدماً ضاراً - مع أنها لم تكن إلا للحكمة السامية - فاختلقوا في معنى الإسلام اختلاقاً عظيماً ، وانطبعَت للإسلام في نفوس أبنائه صور عدة تقرب أو تبعد أو تنطبق على الإسلام الأول الذي مثله رسول الله ﷺ وأصحابه خير تمثيل :

فمن الناس من لا يرى في الإسلام شيئاً غير حدود العبادة الظاهرة . فإن أدَّأها أو رأى من يؤديها اطمأن إلى ذلك ورضى به . وحسب أنه قد وصل إلى لب الإسلام . وذلك هو المعنى الشائع عند عامة المسلمين . ومن الناس من لا يرى الإسلام إلا الخلق الفاضل والروحانية الفيضة ، وهذا الغداء الفلسفي الشهى للعقل والروح والتبهد بهما عن أدراك المادة الطاغية الظالمة . ومنهم من يقف إسلامه عند حد الإعجاب بهذه المعاني الخيرية العملية في الإسلام . فلا يتطلب النظر إلى غيرها ولا التفكير في سواها . ومنهم من يرى الإسلام نوعاً من العقائد الموروثة والأعمال التقليدية التي لا عناء فيها ولا تقدم ، فهو متبرم بالإسلام ويكمل ما يتصل بالإسلام ، ويحمد هذا المعنى واضعاً في نفوس كثير من الذين ثَقَّفوا ثقافة أجنبية ولم تُنح لهم فرص الاتصال بالحقائق الإسلامية . فهم لم يعرفوا عن الإسلام شيئاً أصلاً ، أو عرفوه صورة مشوهة يخالطهم من لم يُحسنوا تمثيله من المسلمين .

وتحت هذه الأقسام جميعاً تندرج أقسام أخرى يختلف نظر كل منها إلى الإسلام عن نظر الآخر قليلاً أو كثيراً . وقليل من الناس أدرك الإسلام صورة كاملة واضحة تنتظم هذه المعاني جميعاً . هذه الصورة المتعددة للإسلام الواحد في نفوس الناس . جعلتهم يختلفون اختلافاً يَبِينُ في فهم الإخوان المسلمين وتصور فكرتهم . فمن الناس من يتصور الإخوان المسلمين جماعة وعظيمة إرشادية . كل همها أن تُقَدِّمَ للناس العظات . فتُرْزِقَهُم في الدنيا وتُذَكِّرَهُم بالآخرة . ومنهم من يتصور الإخوان المسلمين طريقة صوفية ، تعنى بتعليم الناس ضروب الذكر وقنون العبادة وما يتبع ذلك من تجرد وزهادة . ومنهم من يظنهم جماعة نظرية فقهية ، كل همها أن تقف عند طائفة من الأحكام ، تُجَادِلُ فيها وتُناضِلُ عنها ، وتحمل الناس عليها ، وتُخاصِمُ أو تُسالم من لم يُسَلِّمْ بها معها . وقليل من الناس خالطوا الإخوان وامتزجوا بها . ولم يقفوا عند حدود السماع ، ولم يخلعوا على الإخوان إسلاماً يتصورونه هم ، فعرفوا حقيقةهم ، وأدركوا كل شيء عن دعوتهم علماً وعملاً . ولهذا أحببتُ أن أتحدث في إيجاز عن معنى الإسلام وصورته الماثلة في نفوس الإخوان المسلمين ، حتى يكون الأساس الذي تدعو إليه ونعتز بالاتصاف له والاستمداد منه واضحاً جلياً :

(أ) نحن نعتقد أن أحكام الإسلام وتعاليمه شاملة تنتظم شؤون الناس في الدنيا والآخرة . وأن الذين يظنون أن هذه التعاليم إنما تتناول الناحية العبادية أو الروحية دون غيرها من النواحي مخطنون في هذا الظن ، فالإسلام عقيدة وعبادة ، ووطن وجنسية ، ودين ودولة ، وروحانية وعمل ، ومصحف وسيف ، والقرآن الكريم ينطق بذلك كله ويعتبره من لبِّ الإسلام ومن صميمه ، ويُوصى بالإحسان فيه جميعه .



وهكذا اتصل الإخوان بكتاب الله واستلهموه واسترشدوه . فأيقنوا أن الإسلام هو هذا المعنى الكُلِّي الشامل ، وأنه يجب أن يُهيمن على كل شؤون الحياة ، وأن تصطبغ جميعها به . وأن تنزل على حكمه ، وأن تسير قواعده

وتعاليمه ، وتستمد منهما ما دامت الأمة تريد أن تكون مسلمة إسلاماً صحيحاً . أما إذا أسلمت في عبادتها ، وقلدت غير المسلمين في بقية شؤونها ، فهي أمة ناقصة الإسلام ، تُضاهي الذين قال الله تعالى فيهم : ﴿ أَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (١) .

(ب) إلى جانب هذا يعتقد الإخوان أن أساس التعاليم الإسلامية ومعينها هو كتاب الله - تبارك وتعالى - وسنة رسوله ﷺ اللذان إن تسكت بهما الأمة فلن تضل أبداً ، وأن كثيراً من الآراء والعلوم التي اتصلت بالإسلام وتلوثت بلونه تحمل لون العصور التي أوجدتها والشعوب التي عاصرتها ، ولهذا يجب أن نستقي النظم الإسلامية التي تحمل عليها الأمة من هذا المعين الصافي معين السهولة الأولى ، وأن نفهم الإسلام كما كان يفهمه الصحابة والتابعون من السلف الصالح - رضوان الله عليهم - ، وأن نقف عند هذه الحدود الربانية النبوية حتى لا نُقَيِّدَ أنفسنا بغير ما يَكْبِدُنَا الله به . ولا نُكَلِّمَ عَصْرَنَا لون عصر لا يتفق معه ، والإسلام دين البشرية جميعاً .

(ج) وإلى جانب هذا أيضاً يعتقد الإخوان المسلمون أن الإسلام - كدين عام - انتظم كل شؤون الحياة في كل الشعوب والأمم ولكل الأعصار والأزمان . جاء أكمل وأسمى من أن يعرض لمجزئيات هذه الحياة وخصوصاً في الأمور الدينية البحتة ، فهو إنما يضع القواعد الكلية في كل شأن من هذه الشؤون . ويرشد الناس إلى الطريق العملية للتطبيق عليها والسير في حدودها . ولضمان الحق والصواب في التطبيق أو تحريهما على الأتقن .

* * *

عَنِ الْإِسْلَامِ عناية تامة بعلاج النفس الإنسانية ، وهي مصدر النظم وعادة التفكير والتصور والتشكيل ، فوصف لها من الأدوية الناجعة ما يظهرها من

الهوى ويفسدها من أدراك الغرض والغاية ، ويهديها إلى الكمال والفصيلة ،
 ويزجرها عن الجور والقصور والعدوان . وإذا استقامت النفس وحلت فقد أصبح
 كل ما يصدر عنها صالحاً جيلاً . يقولون : « إن العدل ليس فى نص القانون
 لكنه فى نفس القاضى » . وقد تأتى بالقانون الكامل العادل إلى القاضى ذى
 الهوى والغاية فيطبقه تطبيقاً جائراً لا عدل معه . وقد تأتى بالقانون الناقص
 والجائر إلى القاضى الفاضل العادل البعيد عن الأهواء والغايات فيطبقه تطبيقاً
 فاضلاً عادلاً فيه كل الخير والبر والرحمة والإنصاف . ومن هنا كانت النفس
 الإنسانية محل عناية كبرى فى كتاب الله . وكانت النفوس الأولى التى صاغها
 هذا الإسلام مثال الكمال الإنسانى . ولهذا كله كانت طبيعة الإسلام تسير
 العصور والأمم ، وتوسع لكل الأغراض والمطالب . ولهذا أيضاً كان الإسلام
 لا يأتى أبداً الاستفادة من كل نظام صالح ، ولا يتعارض مع قواعده الكلية
 وأصوله العامة .

* * *

وقد حدد الأستاذ البنا فهم الجماعة للإسلام بأصول عشرين نذكرها هنا
 لإدراك معنى أن دعوتنا إسلامية ، وما هو مضمون ذلك ، بما يميزنا عن الفهم
 العامية أو الغالية التى تريد أن تنطلق بالمسلمين من خلال فهم غال أو خاطئ .
 فلا تكاد تمضى حتى تتعثر ، وإذا مضت فعلى غلو أو خطأ .

* * *

قال الأستاذ البنا : إنما أريد بهذا الفهم أن توقن بأن فكرتنا إسلامية
 صحيحة . وأن تفهم الإسلام كما نفهمه فى حدود هذه الأصول العشرين الموجزة
 كل الإيجاز :

١ - الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعاً ، فهو دولة ووطن أو
 حكومة وأمة ، وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة ، وهو ثقافة وقانون أو علم
 وقضاء ، وهو مادة وثروة أو كسب وغنى ، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة ،
 كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء .

٢ - والقرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم في تعرف أحكام الإسلام . ويفهم القرآن طبقاً لقواعد اللغة العربية من غير تكلف ولا تعسف . ويرجع في فهم السنة المطهرة إلى رجال الحديث الثقات .

٣ - والإيمان الصادق والعبادة الصحيحة والمجاهدة نور وحلاوة ينفذها الله في قلب من يشاء من عباده ، ولكن الإلهام والخواطر والكشف والرؤى ليست من أدلة الأحكام الشرعية ، ولا تعتبر إلا بشرط عدم اصطدامها بأحكام الدين وتوصيه .

٤ - والتعائم والرقى والودع والرمل والمعرفة والكهانة وإدعاء معرفة الغيب كل ما كان من هذا الباب منكر تحجب محاربه « إلا ما كان آية من قرآن أو رقية مأثورة » .

٥ - ورأى الإمام ونائبه فيما لا نص فيه وفيما يحتمل وجوهاً عدة وفي المصالح المرسله معمول به ما لم يصطدم بقاعدة شرعية ، وقد يشغير بحسب الظروف والعرف والعادات - والأصل في العبادات التعميد دون الالتفات إلى المعاني ، وفي العادات الالتفات إلى الأسرار والحكم والمقاصد - .

٦ - وكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم عليه السلام ، وكل ما جاء عن السلف - رضوان الله عليهم - موافقاً للكتاب والسنة قبلناه ، والا فكتاب الله وسنة رسوله أولى بالاتباع . ولكننا لا نعرض لأشخاص « فيما اختلف فيه » بطعن أو تحريج ، ونكلهم إلى نياتهم ، وقد أفضوا إلى ما قدموا .

٧ - ولكل مسلم لم يبلغ درجة النظر في أدلة الأحكام الفرعية أن يتبع إماماً من أئمة الدين ، ويحسن به مع هذا الاتباع أن يجتهد - ما استطاع - في تعرف أدلة إمامه ، وأن يتقبل كل إرشاد مصحوب بالدليل متى صح عنده صدق من أرشده وكفائته ، وأن يستكمل نقصه العلمي - إن كان من أهل العلم - حتى يبلغ درجة النظر .

٨ - والخلاف الفقهي في الفروع لا يكون سبباً للتفرق في الدين ، ولا يؤدي إلى خصومه ولا بغضاء . ولكل مجتهد أجره ، ولا مانع من التحقيق العلمي

التزيمه في مسائل الخلاف في فضل الحب في الله والتعاون على الوصول إلى الحقيقة من غير أن يجز ذلك إلى المراء المذموم والتعصب .

٩ - وكل مسألة لا ينبغي عليها عمل فالحوض فيها من التكلف الذي نهى عنه شرعاً . ومن ذلك كثرة التفريعات للأحكام التي لم تقع . والحوض في معاني الآيات القرآنية التي لم يصل إليها العلم بعد . والكلام في المفاضلة بين الأصحاب - رضوان الله عليهم - وما شجر بينهم من خلاف . ولكل منهم فضل صحبته وجزاء نيته . وفي التأويل مندوحة .

١٠ - معرفة الله - تبارك وتعالى - وتوحيده وتزيمه أسس عقائد الإسلام . وآيات الصفات وأحاديثها الصحيحة وما يلحق بذلك من التشابه نؤمن بها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل . ولا نتعرض لما جاء فيها من خلاف بين العلماء . ويسعدنا ما وسع رسول الله ﷺ وأصحابه : ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ﴾ (١) .

١١ - وكل بدعة في دين الله لا أصل لها استحسناها الناس بأهوائهم « سواء بالزيادة فيه أو النقصان منه » ضلالة تحجب محاربتها والقضاء عليها بأفضل الوسائل التي لا تؤدي إلى ما هو شر منها .

١٢ - والبدعة الإضافية والتركية والالتزام في العبادات المطلقة به خلاف فقهى لكل فيه رأيه . ولا بأس بتمحيص الحقيقة بالدليل والبرهان .

١٣ - ومحبة الصالحين واحترامهم والثناء عليهم بما عُرِفَ من طيب أعمالهم قربة إلى الله - تبارك وتعالى - . والأولياء هم المذكورون في قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ (٢) . والكرامة ثابتة لهم بشرائطها الشرعية . مع اعتقاد أنهم - رضوان الله عليهم - لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا في حياتهم أو بعد مماتهم فضلا عن أن يهبوا شيئا من ذلك لغيرهم .

١٤ - وزيارة القبور - أيأ كانت - سنة مشروعة بالكيفية المأثورة . ولكن الاستعانة بالمقبورين - أيأ كانوا - ونداءهم لذلك . وطلب قضاء الحاجات منهم

- عن قُرب أو بُعد - والنذر لهم وتشبيد القبور وسترها وإضافتها والتمسح بها والخلف بغير الله وما يلحق بذلك من المبتدعات كإثارة حجب محاربتها ، ولا تناول هذه الأعمال سداً للذرائع .

١٥ - والدعاء إذا قُرِنَ بالتوسُّل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعى في كفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة .

١٦ - والعُرف الخاطىء لا يُغيَّر حقائق الألفاظ الشرعية بل يجب التأكد من حدود المعانى المقصود بها والوقوف عندها ، كما يجب الاحتراز من الخداع اللفظى في كل نواحي الدنيا والدين ، فالعيرة بالمسميات لا بالأسماء .

١٧ - والعقيدة أساس العمل ، وعمل القلب أهم من عمل الجارحة ، وتحصيل الكمال في كليهما مطلوب شرعاً وإن اختلفت مرتبتا الطلب .

١٨ - والإسلام يُحرِّر العقل ، ويحث على النظر في الكون ، ويرفع قدر العلم والعلماء ، ويُرحِّب بالصالح النافع من كل شيء ، والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها .

١٩ - وقد يتناول كل من النظر الشرعى والنظر العقلى ما لا يدخل في دائرة الآخر ، ولكنهما لن يختلفا في القطعى . فلو تصطدم حقيقة علمية صحيحة بقاعدة شرعية ثابتة ، ويؤوِّج الظنى ليتفق مع القطعى ، فإن كانا ظنيين فالنظر الشرعى أولى بالاتِّباع حتى يثبت العقلى أو ينهار .

٢٠ - لا تُكْفَر مسلماً أقر بالشهادتين وعلم يقتضاهما وأدَّى الفرائض « برأى أو معصية » إلا إن أقر بكلمة الكفر ، أو أنكر معلوماً من الدين بالضرورة ، أو كذب صحيح القرآن ، أو نشره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال ، أو عمله عملاً لا يحتمل تأويله غير الكفر .

* * *

وإذا علم الأخ المسلم دينه في هذه الأصول فقد عرف معناه دائماً
« القرآن دستورنا ، والرسول قدوتنا » .

* * *

الأهداف وأجوبة على بعض التساؤلات والاعتراضات

• أهدافنا العامة :

ماذا نريد أيها الإخوان ؟ أنريد جمع المال وهو ظل زائل ؟ أم نريد سعة الجاه وهو عرض حائل ؟ أم نريد الجيروت فى الأرض والأرض لله يُورثها من يشاء من عباده ؟ ونحن نقرأ قول الله تبارك وتعالى : ﴿ تِلْكَ الدُّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١) . شهد الله أننا لا نريد شيئاً من هذا ، وما لهذا عملنا ولا إليه دعونا ، ولكن اذكروا دائماً أن لكم هدفين أساسيين :

- ١ - أن يتحرر الوطن الإسلامى من كل سلطان أجنبى ، وذلك حق طبيعى لكل إنسان ، ولا ينكره إلا ظالم جائر أو مستبد .
- ٢ - أن تقوم فى هذا الوطن الحر دولة إسلامية حرة تعمل بأحكام الإسلام ، وتطبق نظامه الاجتماعى وتعلن مبادئه القومية ، وتبلغ دعوته الحكيمة للناس ، وما لم تقم هذه الدولة فإن المسلمين جميعاً آثمون مسؤولون بين يدى الله - العلى الكبير - عن تقصيرهم فى إقامتها وقعودهم عن إيجادها . ومن العقوق للإنسانية فى هذه الظروف الحائرة أن تقوم فيها دول تهتف بالمبادئ الظالمة وتتنادى بالدعوات الفاشمة ، ولا يكون فى الناس من يعمل لتقوم دولة الحق والعدالة والسلام .

والخلاصة نحن نريد : الفرد المسلم ، والبيت المسلم ، والشعب المسلم ،
والحكومة المسلمة ، والدولة التي تقود الدول الإسلامية وتضم شتات
المسلمين ، وتستعيد مجدهم ، وترد عليهم أرضهم المفقودة ، وأوطانهم
المسربة ، ويلاهم المغصوبة ، ثم تحمل علم الجهاد ولواء الدعوة إلى الله حتى
تُسعد العالم بتعاليم الإسلام .

* * *

• مراتب العمل :

ومراتب العمل المطلوبة من الأخ الصادق هي :

- ١ - إصلاح نفسه : حتى يكون قوى الجسم ، متين الخلق ، مثقف الفكر ،
قادراً على الكسب ، سليم العقيدة ، صحيح العبادة ، مجاهداً لنفسه ، حريصاً
على وقته ، منظماً في شؤونه ، نافعاً لغيره ، وذلك واجب كل أخ على حدة .
- ٢ - وتكوين البيت المسلم : بأن يحمل أهله على احترام فكرته ، والمحافظة
على آداب الإسلام في كل مظاهر الحياة المنزلية ، وحسن اختيار الزوجة ،
وتوقيفها على حقها وواجبها ، وحسن تربية الأولاد والخدم وتشتتهم على مبادئ
الإسلام . ذلك واجب كل مسلم على حدة كذلك .
- ٣ - وإرشاد المجتمع : بنشر دعوة الخير فيه ومحاربة الرذائل والمنكرات ،
وتشجيع الفضائل ، والأمر بالمعروف والمبادرة إلى فعل الخير ، وكسب الرأي
العام إلى جانب الفكرة الإسلامية ، وصيغ مظاهر الحياة العامة بها دائماً .
وذلك واجب كل أخ على حدة ، وواجب الجماعة كهيئة عاملة .
- ٤ - وتحرير الوطن : بتخليصه من كل سلطان أجنبي غير إسلامي : سياسي
أو اقتصادي أو روحي .

٥ - وإصلاح الحكومة : حتى تكون إسلامية بحق ، وبذلك تؤدي مهمتها
كخادم للأمة وأجير عندها وعامل على مصلحتها . والحكومة إسلامية ما كان

أعضاؤها مسلمين مؤدين لفرائض الإسلام ، غير متجاهرين بعصيان ، وكانت منفذة لأحكام الإسلام وتعاليمه ..

ولا بأس بأن تستعين بغير المسلمين - عند الضرورة - في غير مناصب الولاية العامة ، ولا عبرة بالشكل الذي تتخذه ولا بالنوع ، وما دام موافقاً للقواعد العامة في نظام الحكم الإسلامي .

ومن صفاتها : الشعور بالتبعية والشفقة على الرعية ، والعدالة بين الناس ، والعفة عن المال العام والاقتصاد فيه .

ومن واجباتها : صيانة الأمن ، وإنفاذ القانون ، ونشر التعليم ، وإعداد القوة ، وحفظ الصحة ، ورعاية المنافع العامة ، وتنمية الثروة ، وحراسة المال ، وتقوية الأخلاق ، ونشر الدعوة . ومن حقها متى أدت واجبها : الولاء والطاعة والمساعدة بالنفس والمال .

فإذا قصرت فالتصحيح والإرشاد ، ثم الخلع والإبعاد . ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

٦ - وإعادة الكيان الدولي للأمة الإسلامية : بتحرير أوطانها ، وإحياء مجدها ، وتقريب ثقافتها ، وجمع كلمتها ، حتى يؤدي ذلك كله إلى إعادة الخلافة المفقودة والوحدة المنشودة .

٧ - وأستاذية العالم : بنشر دعوة الإسلام في ربوعه ، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ، وبأبى الله إلا أن يتم نوره .

* * *

وهذه المراتب الأربعة الأخيرة تحجب على الجماعة متحدة ، وعلى كل أخ باعتباره عضواً في الجماعة . وما أثقلها تبعات وما أعظمها مهمات يراها الناس خيالاً ويراها الأخ المسلم حقيقة ، ولن نياس أبداً ولنا في الله أعظم الأمل : ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١) .

تساؤلات

١ - الإخوان المسلمون والقوة والثورة :

ويتساءل كثير من الناس هل فى عزم الإخوان المسلمين أن يستخدموا القوة فى تحقيق أغراضهم والوصول إلى غايتهم ؟ وهل يفكر الإخوان المسلمون فى إعداد ثورة عامة على النظام السياسى أو الاجتماعى فى مصر ؟ ولا أريد أن أدع هؤلاء المتسائلين فى حيرة ، بل أنتهز هذه الفرصة فأكشف اللثام عن الجواب السافر لهذا فى وضوح وفى جلاء ، فليسمع من يشاء :

أما « القوة » فشعار الإسلام فى كل نظمه وتشريعاته ، فالقرآن الكريم ينادى فى وضوح وجلاء : ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ ^(١) . والنبي ﷺ يقول : « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » . بل إن القوة شعار الإسلام حتى فى الدعاء وهو مظهر الخشوع والمسكنة ، واسمع ما كان يدعو به النبي ﷺ فى خاصة نفسه وبعلمه أصحابه وتاجى به ربه : « اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من الجبن والبخل ، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال » . ألا ترى فى هذه الأدعية أنه قد استعاض بالله من كل مظهر من مظاهر الضعف ؟ : ضعف الإرادة بالهم والحزن ، وضعف الإنتاج بالعجز والكسل ، وضعف الجيب والمال بالجبن والبخل ، وضعف العزة والكرامة بالدين والقهر . فمإذا نريد من إنسان يشيع هذا الدين إلا أن يكون قوياً فى كل شيء ، شعاره القوة ؟ . فالإخوان المسلمون لا يد أن يكونوا أقوياء ، ولا يد أن يعملوا فى قوة .

* * *

ولكن الإخوان المسلمين أعمق فكراً وأبعد نظراً من أن تستهويهم سطحية الأعمال والفكر ، فلا يفروصوا إلى أعماقها ، ولا يزنوا نتائجها ، وما يقصد

منها وما يُراد بها ، فهم يعلمون أن أول درجة من درجات القُوَّة قُوَّة العقيدة والإيمان . وعلى ذلك قُوَّة الوحدة والارتباط . ثم بعدها قُوَّة الساعد والسلاح . ولا يصح أن تُوصف جماعة بالقُوَّة حتى تتوفر لها هذه المعاني جميعاً . وأنها إذا استخدمت قُوَّة الساعد والسلاح وهي مفككة الأوصال مضطربة النظام ، أو ضعيفة العقيدة خادمة الإيمان ، فسيكون مصيرها الفناء والهلاك ..

هذه نظرة . ونظرة أخرى : هل أوصى الإسلام - والقُوَّة شعاره - باستخدام القُوَّة في كل الظروف والأحوال ؟ أم حدّد لذلك حدوداً واشترط شروطاً ووجّه القُوَّة توجيهاً محدوداً ؟

ونظرة ثالثة : هل تكون القُوَّة أول علاج أم أن آخر الدواء الكى ؟ وهل من الواجب أن يوازن الإنسان بين نتائج استخدام القُوَّة النافعة ونتائجها الضارة وما يحيط بهذا الاستخدام من ظروف ؟ أم أن واجبه أن يستخدم القُوَّة وليكن بعد ذلك ما يكون ؟

* * *

هذه نظرات يلتقيها الإخوان المسلمون على أسلوب استخدام القُوَّة قبل أن يقدموا عليه . والثورة أعتف مظاهر القُوَّة ، فنظر الإخوان المسلمين إليها أدق وأعمق ، وبخاصة في وطن كمصر جرّب حظه في الثورات فلم يجن من ورائها إلا ما تعلمون .

وبعد كل هذه النظرات والتقديرات أقول لهؤلاء المتسائلين : إن الإخوان المسلمين سيستخدمون القُوَّة العملية حيث لا يُجدى غيرها ، وحيث يثقون أنهم قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة ، وهم حين يستخدمون هذه القُوَّة سيكونون شرفاء صرحاء ، وسيُندرون أولاً ، وينتظرون بعد ذلك ، ثم يُقدمون في كرامة وعزة ، ويحتملون كل نتائج موقفهم هذا بكل رضا وارتياح . وأما الثورة فلا يفكر الإخوان المسلمون فيها ، ولا يعتمدون عليها ، ولا يؤمنون بنفعها ونتائجها ، وإن كانوا يصارحون كل حكومة في مصر بأن الحال إذا دامت على

هذا المنوال ، ولم يفكر أولو الأمر فى إصلاح عاجل وعلاج سريع لهذه المشاكل ، فسيؤدى ذلك - حتماً - إلى ثورة ، ليست من عمل الإخوان المسلمين ولا من دعوتهم . ولكن من ضغط الظروف ومقتضيات الأحوال وأعمال مراقب الإصلاح . وليست هذه المشاكل التى تتعقد بمرور الزمن ويستفحل أمرها بمضى الأيام إلا نذيراً من هذه النذر ، فليسرع المتفكرون بالأعمال .

* * *

٢ - الإخوان المسلمون والحكم :

ويتساءل فريق آخر من الناس : هل فى منهاج الإخوان المسلمين أن يكونوا حكومة وأن يطالبوا بالحكم ؟ وما سيلتهم إلى ذلك ؟ ولا أدع هؤلاء المسائلين أيضاً فى حيرة ، ولا نixel عليهم بالجواب : فالإخوان المسلمون يسيرون فى جميع خطواتهم وآمالهم وأعمالهم على هدى الإسلام الخفيف كما فهموه .. وهذا الإسلام الذى يؤمن به الإخوان المسلمون يجعل الحكومة ركناً من أركانه ، ويعتمد على التنفيذ كما يعتمد على الإرشاد ، وقديماً قال الخليفة الثالث رضى الله عنه : « إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » . وقد جعل النبى ﷺ الحكم عروة من عرى الإسلام ، والحكم معدود فى كتبنا الفقهية من العقائد والأصول لا من الفقهيات والفروع ، فالإسلام حكم وتنفيذ كما هو تشريع وتعليم ، كما هو قانون وقضاء . لا ينفك واحد منها عن الآخر .. والمصلح الإسلامى إن رضى لنفسه أن يكون فقيهاً مرشداً يقرر الأحكام ويرتل التعاليم ويسرد الفروع والأصول وترك أهل التنفيذ يُشرعون للأمة ما لم يأذن الله به يحملونها بقوة التنفيذ على مخالفة أوامره ، فإن النتيجة الطبيعية أن صوت هذا المصلح سيكون « صرخة فى واد ، ونفخة فى رماد » - كما يقولون - . قد يكون مفهومه أن يقنع المصلحون الإسلاميون برتبة الوعظ والإرشاد ، إذا وجدوا من أهل التنفيذ إصفاً لأوامر الله وتنفيذاً لأحكامه ، وتطبيقاً لآياته وأحاديث نبيه ﷺ . أما والحال كما نرى : التشريع الإسلامى فى واد ، والتشريع الفعلى والتنفيذى فى واد آخر ، فإن قعود المصلحين الإسلاميين عن المطالبة بالحكم

جريمة إسلامية لا يَكْفُرُهَا إلا التَّهْوِضُ واستخلاص قِوَّةِ التَّنْقِيذِ مِنْ أَيْدِي الَّذِينَ لَا يَدِينُونَ بِأَحْكَامِ الْإِسْلَامِ الْحَنِيفِ ، هَذَا كَلَامٌ وَاضِحٌ لَمْ نَأْتِ بِهِ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِنَا ، وَلَكِنَّا نَقَرُّ بِهِ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ الْحَنِيفِ .

* * *

وَعَلَى هَذَا فَالْإِخْوَانُ الْمُسْلِمُونَ لَا يَطْلُبُونَ الْحُكْمَ لَأَنْفُسِهِمْ ، فَإِنْ وَجَدُوا مِنَ الْأُمَّةِ مَنْ يَسْتَعِدُّ لِحُمْلِ هَذَا الْعِيبِ ، وَأَدَاءِ هَذِهِ الْأَمَانَةِ وَالْحُكْمِ بِمَنْهَاجِ إِسْلَامِي قَرَأْنِي فِيهِمْ جُنُودَهُ وَأَنْصَارَهُ وَأَعْوَانَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فَالْحُكْمَ مِنْ مَنَاجِيزِهِمْ ، وَسَيَعْمَلُونَ لاسْتِخْلَاصِهِ مِنْ أَيْدِي كُلِّ حُكُومَةٍ لَا تَنْفُذُ أَوَامِرَ اللَّهِ . وَعَلَى هَذَا فَالْإِخْوَانُ أَعْقِلُ وَأَحْزَمُ مَنْ أَنْ يَتَقَدَّمُوا لِمَهْمَةِ الْحُكْمِ وَتَقُوسِ الْأُمَّةِ عَلَى هَذَا الْحَالِ ، فَلَا يَدُ مِنْ قِطْرَةٍ تَنْتَشِرُ فِيهَا مِبَادِيءُ الْإِخْوَانِ وَتَسُودُ ، وَيَتَعَلَّمُ فِيهَا الشَّعْبُ كَيْفَ يُوَثِّرُ الْمَصْلَحَةَ الْعَامَةَ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ .

* * *

وَكَلِمَةٌ لَا يَدُ أَنْ تَقُولَهَا فِي هَذَا الْمَوْقِفِ هِيَ أَنَّ الْإِخْوَانَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرَوْا فِي حُكُومَةٍ مِنَ الْحُكُومَاتِ الَّتِي عَاصَرُوهَا ، لَا الْحُكُومَةَ الْقَائِمَةَ وَلَا الْحُكُومَةَ السَّابِقَةَ وَلَا غَيْرَهَا مِنَ الْحُكُومَاتِ الْحَزْبِيَّةِ مَنْ يَنْهَضُ بِهَذَا الْعِيبِ ، أَوْ مَنْ يُبْدِي الِاسْتِعْدَادَ الصَّحِيحَ لِمُنَاصَرَةِ الْفِكْرَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ ، فَلَتَعَلَّمَ الْأُمَّةُ ذَلِكَ وَلَتَطَالَبَ حُكَّامُهَا بِحَقُوقِهَا الْإِسْلَامِيَّةِ ، وَلِيَعْمَلَ الْإِخْوَانُ الْمُسْلِمُونَ .

وَكَلِمَةٌ ثَانِيَةٌ : إِنَّهُ لَيْسَ أَعْمَقُ فِي الْخَطَأِ مِنْ ظَنِّ بَعْضِ النَّاسِ أَنَّ الْإِخْوَانَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا فِي أَيْ عَهْدٍ مِنْ عَهْدٍ دَعَوْتُهُمْ مَطْيِيَّةً لِحُكُومَةٍ مِنَ الْحُكُومَاتِ ، أَوْ مُتَقَدِّمِينَ لِفَايَةِ مَنْ غَايَاتُهُمْ ، أَوْ عَامِلِينَ عَلَى مَنْهَاجِ غَيْرِ مَنْهَاجِهِمْ ، فَلْيَعْلَمْ ذَلِكَ مَنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ مِنَ الْإِخْوَانِ وَغَيْرِهِمْ .

* * *

﴿لَنَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ، فَخَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ تَادِمِينَ﴾ (١) .

دعوت قومى إلى أن يختاروا ، أو بعبارة أصح وأوضح إلى أن يبروا بعبودهم مع الله ومع أنفسهم ، فيقيموا دعائم حياتنا الاجتماعية فى كل ظاهرها على قواعد الإسلام الحنيف ، وبذلك يسلم مجتمعنا من هذا القلق والاضطراب والبليلة التى شملت كل شىء ، والتى وقفت بنا عن كل تقدم ، والتى حالت بيننا وبين أن نتعرف الطريق السوى إلى علاج أية قضية من قضايانا الكثيرة المعلقة فى الداخل والخارج . وقلت : إنه لا سبيل إلى النجاة إلا فى هذا الاتجاه - عقيدة وعملاً - بكل ما نستطيع من حزم وسرعة .

١ - فصل الدين عن الدولة :

وقد يُقال : كيف ذلك والحياة العصرية فى العالم كله لا تقوم على أساس الدين فى أية ناحية من نواحيها ؟ وقد اصطلحت أسم الأرض التى بيدها مقاليد الأمور وتوجيه مقدرات الأمم والشعوب على فصل الدين وحصره بين الضمير والمعبد ، وهى وحدها نافذة المؤمن التى يتصل فيها بالله ، والذين يقولون هذا القول لم يعرفوا الإسلام ولم يدرسوا تعاليمه وأحكامه . ولم يفقهوه بعد على حقيقته الصحيحة ووضعه السليم .. من أنه دين ومجتمع ، ومسجد ودولة ، ودنيا وآخرة ، وأنه تعرض لشؤون الحياة الدنيوية العملية بأكثر مما تعرض به للأعمال التعبدية ، وإن كان قد أقام الشطرين معاً على دعامة من سلامة القلب وحياة الوجدان ومراقبة الله وظهور النفس .

* * *

ونحن كمسلمين مطالبون بأن نقوم ديننا ودينائنا على أساس القواعد الإسلامية : ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ (١٦) . ومن هنا فرّق الفقهاء في النظرة التشريعية بين ما هو من قواعد الأحكام وبين شؤون الحياة الاجتماعية ، فأفسح للنظر والاجتهاد في الثانية ما ليس في الأولى ، حتى لا يكون على الناس في ذلك حرج ولا مشقة : ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (١٧) .

* * *

٢ - الرجعية :

وقد يُقال : إن هذا جعود ورجوع بالعالم إلى الوراء ألف عام أو تزيد ، فكيف يعقل أننا نطبق اليوم نظماً جاءت لأمة عاشت قبلنا بأربعة عشر قرناً ، في أرض غير أرضنا ، وعلى لون من الحياة غير ألوان حياتنا ؟ وأين سُنّة التطور وقوانين التقدم والارتقاء ؟

ونقول لهؤلاء ، كذلك : إنكم أيضاً لم تفهموا الإسلام الحقيقي ، الذي جاء للناس فكرة سامية تُحدد الأهداف العليا ، وتضع القواعد الأساسية وتتناول المسائل الكلية ، ولا تتورط في الجزئيات ، وتدع بعد ذلك للحوادث الاجتماعية والتطورات الحيوية أن تفعل فعلها ، وتتسع لها جميعاً ولا تصطنع بشيء منها . وإذا كان تاريخ التشريع الإسلامي يحدثنا أن عمر - رضى الله عنه - كان يُفتى في الموسم في قضية من القضايا برأى ، ثم تُعرض عليه في الموسم التالي من العام التالي فيُفتى برأى آخر ... فيُقال له في ذلك فيقول : « تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضى » . كما يحدثنا أن الشافعى - رضى الله عنه - وضع في العراق مذهبه القديم ، فلما ذهب إلى مصر وضع مذهبه الجديد نزولاً على حكم البيئة ونشياً مع مظاهر الحياة الجديدة ، من غير أن يخل ذلك بسلامة التطبيق على مقتضى القواعد الإسلامية الكلية الأولى ، وأصبحنا

نسمع : « قال الشافعى فى القديم ، وقال الشافعى فى الجديد » . ونرى تغير رأى الرجل الواحد فى القضية الواحدة بحسب الزمان تارة - كما قال عمر - بحسب المكان تارة أخرى - كما قال الشافعى - ، أو بحسبهما معاً . كما سمعنا أن عمر - رضى الله عنه - أمر بعدم القطع فى السرقة عام المجاعة . وجاء رجل يشكو سرقة خدمه فأحضرهم فأقروا وذكروا أن سبب ذلك أنه لا يقوم بكفائتهم من طعام وملبس ، فتركهم عمر وتوعد الرجل قائلاً : « إذا سرق خدمك مرة أخرى قطعتُ يدك أنت » ١١ . واعتبرها شبهة تدرأ الحد ، ولا حظ الظروف والملابسات ..

* * *

لهل يُقال بعد ذلك أن فى الرجوع إلى النظام الإسلامى رجعية وجموداً ؟ !
ولست فى الدنيا شريعة تقبل التطور وتسائر مقتضيات التقدم وتتسع بمعانى الرونة والسلامة والسعة كشرعية الإسلام الخفيف : « مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُظْهِرَكُمْ فِي دِينِكُمْ وَالنِّعْمَةِ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » ١٢ .

* * *

٣ - الخوف من الدول الأجنبية :

وقد يُقال : إن الجهر بالعودة إلى نظام الإسلام مما يُخيف الدول الأجنبية والأمم الغربية ، فتتألب علينا وتتجمع ضدنا . ولا طاقة لنا بها ولا قدرة لنا عليها . وهذا منتهى الوقن ، وغاية الفساد فى التقدير وقصر النظر . وما نحن أولاء . نرى هذه الدول وقد سايرناها فى نظمها . وأخذنا بألوان حياتها ، واتبعناها فى تقاليدها . فهل أغنى ذلك عنا شيئاً ؟ ! وهل دفع عنا من كيدها شيئاً ؟ ! وهل منعها من أجل أن تحتل أرضنا ، وتسلب استقلالنا ، وتستأثر

بخيرات بلادنا ١٢ : ثم تتجمع في كل مؤخر أو مجتمع دولي ضد حقوقنا ،
وتثير المشكلات والصعاب والعقبات في وجوهنا ، ولا تتأثر إلا بشيء واحد هو
ظروفها ومصالحها فقط ، ولا يعتبها بعد ذلك « نصرانية » ، لقد رأيناها في
الحرب الماضية يحطم بعضها بعضاً وكلها مسيحية ، وتتملق مع هذا دول
الإسلام وأمم وشعوبه ، وتترلف إليها بمسول وخلق الحديث ، وها هم أولاً ،
جميعاً يناصرون الصهيونية اليهودية وهي أيقض ما تكون إليهم ، لارتباط
مصالحهم المادية وأغراضهم الاستعمارية بهذه المناصرة .. وقد أصبح هذا
معلوماً في تصرفات الساسة الغربيين .

إذن قلن يجدينا شيئاً عندهم أن نتصل من الإسلام ، ولن يزيدهم فيها يقضاً
أن نعلن التمسك به والاعتداء بهديه ، وبخاصة الآن وهم معسكران مختلفان
متنافسان على المصالح المادية وحدها .

ولكن خطر التصل من الإسلام والتنكر له عظيم على كياننا نحن ، فما دما
يعيدنا عن الإسلام وتشرب روحه وتحقيق تعاليمه فسنظل حائرين ١١ ، فتتخبط
معنوياتنا متفرقين - فتضعف قوتنا - ولو أخذنا بالحزم وأعلننا صريحة
واضحة : « أننا معشر أُمم الإسلام لا شيوعيون ولا ديمقراطيون ، ولا شيء
من هذا الذي يزعمون ، ولكننا بحمد الله مسلمون » لارتسمت أمامنا - ترواً -
طريق الهداية والثور ، ولجئنا الإسلام وكلمة الإسلام ووحدت بيننا وبين إخواننا
جميعاً في أقطار الأرض ، في ذلك وحده - ولا شيء غيره - القوة والمنفذ أمام
هذا العدوان الكافر والاستعماري الجارف الذي يهددنا في كل مكان ..

* * *

وخلاصة هذا الكلام في إيجاز : أننا إذا لاحظنا غضب الغربيين ورضاهم في
تمسكنا بالإسلام أو بعدنا عنه ، فليس لهذا من معنى إلا أننا إن لم نتمسك
بالإسلام لم نكسب رضاهم ، وسنخسر أنفسنا ١١ في حين أننا إذا تمسكنا به

وتجميعنا من حوله واحتدينا بهديه كسبنا أنفسنا ولا شك ، وكان هناك احتمال قوى أن نكسبهم أيضاً بتأثير قوة الوحدة ، فأى الرايين أولى بالاتباع يا أولى الألباب ؟ !!

* * *

٤ - الأقليات :

أما اعتراض الأقليات غير المسلمة ، فالأمر أوضح من أن يكون موضع مراء ، إنه ليس أمام الأمم الإسلامية اليوم إلا هذه الفرصة ، وإن الدول الغربية تدرك هذا تماماً ، فهي تشغلنا بأنفسنا وتزيدنا حيرة على حيرة ، وليس في الوقت متسع للتردد ، وإن تبعة من لا يعلم في عنق من يعلم ، ولا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم .

عودوا إلى الإسلام تغنموا وتسلموا : ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ ١١١ .

اللهم هل بلغت .. اللهم فاشهد ..

* * *

الفصل الرابع

المراحل والوسائل

• مراحل هذه الدعوة :

إن مراحل هذه الدعوة ثلاث :

١ - التعريف :

يشتر الدعوة بين الناس .. ويتصل بالجماعة كل من أراد من الناس متى رغب المساعدة في أعمالها ، ووعده بالمحافظة على مبادئها . وليست الطاعة الشاملة لازمة في هذا الطور بقدر ما يلزم فيه احترام النظم والمبادئ العامة للجماعة .

٢ - التكوين :

باستخلاص العناصر الصالحة لحمل أعباء الجهاد وضم بعضها إلى بعض . ونظام الدعوة في هذا الطور صوفي بحث من الناحية الروحية ، وعسكري بحث من الناحية العملية ، وشعار هاتين الناحيتين دائماً « أمر وطاعة » من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج .. والدعوة فيه خاصة ، لا يتصل بها إلا من استعد استعداداً حقيقياً لتحمل أعباء جهاد طويل المدى كثير التبعات ، وأول بوادر هذا الاستعداد كمال الطاعة .

٣ - التنفيذ :

والدعوة في هذا الطور جهاد لا هراة معه ، وعمل متواصل في سبيل الوصول إلى الغاية ، وامتحان وإثلاء لا يصبر عليهما إلا الصادقون ، ولا يكفل النجاح في هذا الطور إلا كمال الطاعة كذلك .



• متى تكون خطوتنا تنفيذية ؟

أيها الإخوان المسلمون : إن ميدان القول غير ميدان الخيال ، وميدان العمل غير ميدان القول ، وميدان الجهاد غير ميدان العمل ، وميدان الجهاد الحق غير ميدان الجهاد الخاطئ . سهل على كثير أن يتخيلوا ولكن ليس كل خيال يدور بالبال يُستطاع تصويره أقوالاً باللسان ، وإن كثيرين يستطيعون أن يقولوا ، ولكن قليلين من هذا الكثير يشنون عند العمل ، وكثير من هذا القليل يستطيعون أن يعملوا ، ولكن قليلاً منهم يقدرّون على حمل أعباء الجهاد الشاق والعمل العنيف : وهؤلاء المجاهدون وهم الصفوة القلائل من الأنصار ، قد يخطئون الطريق ولا يصيبون الهدف إن لم تتداركهم عناية الله ، وفي قصة طالوت بيان لما أقول .



فأعدوا أنفسكم ، وأقبلوا عليها بالثريّة الصحيحة والاختيار الدقيق ، واستحضروها بالعمل ، العمل القوي البغيض لديها الشاق عليها ، وافظموها عن شهراتها ومألوفاتها وعاداتها ، وفي الوقت الذي يكون فيه منكم معشر الإخوان المسلمين ثلاثمائة كتيبة قد جهّزت نفسها ، كل منها روحياً بالإيمان والعقيدة ، وفكرياً بالعلم والثقافة ، وجسمياً بالتدريب والرياضة ، في هذا الوقت طالبيوني بأن أخوض بكم لجاح البحار ، وأقتحم بكم عنان السماء ، وأغزو بكم كل جبار عنيد ، فإنني فاعل إن شاء الله وصدق رسول الله القائل : « ولن يغلب إننا عشر ألفاً من قلة » . إنني أقدرّ لذلك وقتاً طويلاً بعد توفيق الله واستعداد معونته وتقديم إذنه ومشيئته ، وقد نستطيعون أنتم معشر نواب الإخوان ومندوبيهم . أن نقصروا هذا الأجل ، إذا بذلتهم همّتكم وضاعتهم جهودكم ، وقد تهملون فيخطئ ، هذا الحساب وتختلف النتائج المترتبة عليه ، فأنشعروا أنفسكم العب . وآلفوا الكتاب . وكونوا الفرق ، وأقبلوا على

الدروس ، وسارعوا إلى التدريب ، وانشروا دعوتكم في الجهات التي لم تصل إليها بعد ، ولا تُضَيِّعُوا دقيقة بغير عمل .

* * *

الوسائل العامة

• وسائلنا العامة :

إن الخطب والأقوال والمكاتبات والدروس والمحاضرات وتشخيص الداء ووصف الدواء ، كل ذلك وحده لا يكفي ، ولا يُجدي نفعاً ، ولا يُحقق غاية ، ولا يصل بالداعية إلى هدف من الأهداف ، ولكن للدعوات وسائل لا بد من الأخذ بها والعمل لها ، والوسائل العامة للدعوات لا تتغير ولا تتبدل ، ولا تعدو هذه الأمور الثلاثة :

١ - الإيمان العميق .

٢ - التكوين الدقيق .

٣ - العمل المتواصل .

وتلك هي وسائلكم العامة أيها الإخوان قَامَنُوا بفكرتكم وتجمعوا حولها واعملوا لها واثبتوا عليها .

* * *

• وسائل إضافية :

وقد تكون إلى جانب هذه الوسائل العامة وسائل إضافية ، لا بد من الأخذ بها وسلوك سبيلها . منها السلي ، ومنها الإيجابي ، ومنها ما يتفق مع عرف الناس ، ومنها ما يخرج على هذا العرف ويُخالفه ويُناقضه . ومنها ما فيه لين ، ومنها ما فيه شدة ، ولا بد أن تُروِّض أنفسنا على تحمل ذلك كله والإعداد لهذا كله حتى نضمن النجاح .

قد يُطلب إلينا أن نخالف عادات ومألوفات ، وأن نخرج على نظم وأوضاع
 ألفها الناس وتعاركوا عليها ، وليست الدعوة في حقيقة أمرها إلا خروجاً على
 المألوفات وتغييراً للعادات والأوضاع ، فهل أنتم مستعدون لذلك أيها الإخوان ؟

* * *

• أركان الوسيلة :

أما الوسيلة .. فلها أركان ثلاثة تدور عليها فكرة الإخوان :

١ - المنهاج الصحيح : وقد وجده الإخوان في كتاب الله وسنة رسوله ،
 وأحكام الإسلام حين يفهمها المسلمون على وجهها غضة نقية بعيدة عن الدخائل
 والمفتريات .. فاعكفوا على دراسة الإسلام على هذا الأساس دراسة سهلة
 مستوعبة .

٢ - العاملون المؤمنون : ولهذا أخذ الإخوان بتطبيق ما فهموه من دين الله
 تطبيقاً لا هوادة فيه ولا لين ، وهم بحمد الله مؤمنون بفكرتهم ، يطمنون إلى
 غايتهم ، واثقون بتأييد الله إياهم ما داموا له وعلى هدى رسوله ﷺ يسيرون .

٣ - القيادة الحازمة الموثوق بها .

* * *

• وسيلتنا بين جماعة وفكرة :

الكلام عن الوسيلة العامة للإخوان المسلمين يقف بنا أمام هذه الدعوة
 كجمعية من الجمعيات التي تقوم بالدعوة العامة ، ثم يقف بنا كذلك أمامها
 كدعوة من الدعوات التجديدية حياة الأمم والشعوب ، التي ترسم لها منهاجاً
 جديداً تؤمن به وتسير عليه :

(أ) لا شك أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة تقوم بالخدمة العامة من
 بناء المساجد وعمارتها ، ومن فتح المدارس والكتاتيب والإشراف عليها ، ومن
 إنشاء الأندية والفرق والرحلات ورعايتها ، ومن الاحتفالات بالذكرات

الإسلامية احتفالاً يليق بجلالها وعظمتها . ومن الإصلاح بين الناس في القرى
البلدان إصلاحاً يُؤكّر عليهم كثيراً من الجهود والأموال ، ومن التوسط بين
الأغنياء ، للفقراء . الموزنين بتنظيمهم الإحسان وجمع الصدقات لتوزع
في المواسم والأعياد .

* * *

ولا شك أن الإخوان يقومون بهذا كله ولهم فيه - والحمد لله - أثر يُذكر .
وقد تضاعفت نشاطاتهم في هذه النواحي مضاعفة ملحوسة في هذا الدور من
أدوار الدعوة ، بطبيعة التفات الناس إليها وإقبالهم عليها . ووسيلة الإخوان في
هذه الميادين التنظيم والتطوع والاستعانة بأهل الرأي والخبرة ، وتدبير ما يحتاج
إليه هذه المشروعات من أموال من المشتركين تارة ومن المتبرعين تارة أخرى ،
إلى ما يدفع لمثل هذه المشروعات . ولنا نقول : إن الإخوان قد اكتملت
بجهودهم في هذه الناحية ، ولكننا نقول : إنهم يسرون بخطوات واسعة نحو
الكمال ، والله الموفق والمستعان . هؤلاء هم الإخوان وتلك هي دعوتهم كجماعة
من جماعات الخدمة العامة .

(ب) ولكن الإخوان كما علمت ليسوا كذلك فحسب . ولكن ألب دعوتهم :
فكرة وعقيدة يقدّسون بها في نفوس الناس ، يترسّ عليها الرأي العام ، وتؤمن
بها القلوب ، وتجتمع من حولها الأرواح . تلك هي مبادئ العمل للإسلام ،
والعمل به في نواحي الحياة .

* * *

أما الوسيلة لتحقيق ذلك فليست المال ، والتاريخ منذ عُرِفَ - إلى الآن -
يحدثنا عن الدعوات لا تقوم أول أمرها بالمال ، ولا تنهض به بحال ، فهي تحتاج
إلى مال في بعض مراحلها ، ولكن محال أن يكون قوامها ودعامتها . فرجال
الدعوات وأنصارها هم دائماً المقلون من هذا المال ، وسل التاريخ يُنبئك .

وليست الوسيلة القوة كذلك ، فالدعوة الحق إنما تخاطب الأرواح أولاً ، وتُتاحى القلوب ، وتطرق مغاليق النفوس ، ومحال أن تثبت بالعصا ، أو أن تصل إليها على شيا الأسنة والسهام ، ولكن الوسيلة في تركيز كل دعوة وثباتها معروفة مقرونة لكل من له إلهام يتأريخ الجماعات .

* * *

وخلاصة ذلك جملتان « إيمان وعمل » و « محبة وإخاء » ماذا فعل رسول الله ﷺ في تركيز دعوته في نفوس الرعيل الأول من أصحابه أكثر من أن دعاهم إلى الإيمان والعمل ؟ !! ثم جمع قلوبهم على الحب والإخاء ، فاجتمعت قوة العقيدة إلى قوة الوحدة وصارت جماعتهم هي الجماعة النموذجية ، التي لا بد أن تظهر كلمتها وتنتصر دعوته وإن ناوأها أهل الأرض جميعاً ؟ وماذا فعل الدعوة من قبل ومن بعد أكثر من هذا ؟ !! بنادون بالفكرة ويوضحونها ، ويدعون الناس إليها ، فيؤمنون بها ، ويعملون لتحقيقها ، ويجتمعون عليها ، ويزدادون عدداً فتزداد الفكرة بهم ظهوراً حتى تبلغ مداها وتبلغ ما سواها ، وتلك سنة الله : ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ (١) .

* * *

وليست دعوة الإخوان بدعاً في الدعوات ، فهي صدى - من الدعوة الأولى - يَدْوِي في قلوب هؤلاء المؤمنين ويشدد على ألسنتهم ، ويحاولون أن يقدّموا به إيماناً في قلوب الأمة المسلمة ، ليظهر عملاً في تصرفاتها ، ولتجتمع قلوبها عليه ، فإذا فعلوا ذلك أيدهم الله ونصرهم وهداهم سواء السبيل - فالإيمان والعمل - وإلى الحب والإخاء أيها الإخوان والله معكم ، وتلك هي وسيلتكم ، والله غالب على أمره .

* * *

العقبات وعوامل النجاح

• العقبات فى طريقنا :

أحب أن أصرحكم أن دعوتكم لا زالت مجهولة عند كثير من الناس ، ويوم يعرفونها ويدركون مراميها وأهدافها ستلقى منهم خصومة شديدة وعداوة قاسية ، وستجدون أمامكم كثيراً من المشقات ، وسيعترضكم كثير من العقبات ، وفى هذا الوقت وحده تكونون بدأتم تسلكون سبيل أصحاب الدعوات . أما الآن فلا زلتم مجهولين ، ولا زلتم تمهدون للدعوة وتستعدون لما تتطلبه من كفاح وجهاد .

سيقف جهل الشعب بحقيقة الإسلام عقبة فى طريقكم .

وستجدون من أهل الدين ومن العلماء الرسميين من يستغرب فهمكم للإسلام ، وينكر عليكم جهادكم من أجله .

وسيقف عليكم الرؤساء والزعماء وذوور الجاه والسلطان ، وستقف فى وجهكم كل الحكومات على السواء ، وستحاول كل حكومة أن تحمد من نشاطكم ، وأن تضع العراقيل فى طريقكم .

وستندرع القاصبون بكل طريق لناهضتكم وإطفاء نور دعوتكم ، وسيستعينون فى ذلك بالحكومات الضعيفة والأخلاق الضعيفة ، والأيدى المعتدة إليهم بالسؤال ، والبيكم بالإساءة والعدوان . وسيشير الجميع حول دعوتكم غبار

الشبهات والشهوات وظلم الاتهامات ، وسيحاولون أن يُلصقوا بها كل نقیصة ، وأن يُظهروها للناس فی أبشع صورة ، معتمدين على قوتهم وسلطانهم ، ومعتمدين بأموالهم ونفوذهم : ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (١) .

* * *

وستدخلون بذلك - ولا شك - فی دور التجربة والامتحان ، وتُعتقلون ، وتُشردون ، وتُصادر مصالحكم ، وتُعطل أعمالكم ، وتُفتش بيوتكم ، وقد يطول بكم مدى هذا الامتحان : ﴿ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ (٢) . ولكن الله وعدكم بعد ذلك كله نصره المجاهدين ومشية العاملين : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٣) . ﴿ قَائِدًا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَاصْبِحُوا ظَاهِرِينَ ﴾ (٤) . فهل أنتم مُصرون على أن تكونوا أنصار الله ؟

* * *

• عوامل النجاح

ومن الحق أيها الإخوان أن يذكر أمام هذه العقبات جميعاً : أننا ندعو بدعوة الله وهي أسمى الدعوات ، وننادى بفكرة الإسلام ، وهي أقوى الفكر ، ونقدم للناس شريعة القرآن وهي أعدل الشرائع : ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ﴾ (٥) .

* * *

وإن العالم كله في حاجة إلى الدعوة ، وكل ما فيه يُخفِّه لها ويُهيئ سبيلها
 وأنا - بحمد الله - برآء من المطامع الشخصية - بعيدون عن المنافع الدنيوية ،
 لا نقصد إلا وجه الله وخير الناس ، ولا نعمل إلا ابتغاء مرضاته ، وأتينا تترقب
 تأييد الله ونصرته ، ومن نصرة الله فلا غالب له : ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى
 الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴾ (١) . فبقوة دعوتنا وحاجة العالم
 إليها ونبالة مقصدنا وتأيد الله إيانا هي عوامل النجاح التي لا تثبت أمامها
 عقبة ، ولا يقف في طريقها عائق ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
 النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) .

* * *

موقف الناس من دعوتنا وموقفنا من غيرنا

وكل الذي نريده من الناس أن يكونوا أماناً واحداً من أربعة :

١ - مؤمن :

إما شخص آمن بدعوتنا ، وصدق بقولنا ، وأعجب بمبادئنا ، ورأى فيها خيراً
اطمأنت إليه نفسه ، وسكن له فؤاده . فهذا ندعوه أن يبادر بالانضمام إلينا ،
والعمل معنا حتى يكثر به عدد المجاهدين ، ويعلو بصوته صوت الداعين . ولا
معنى لإيمان لا يتبعه عمل . ولا فائدة في عقيدة لا تدفع صاحبها إلى تحقيقها
والتضحية في سبيلها . وكذلك كان السابقون الأولون ممن شرح الله صدورهم
لهدایتهم فاتبعوا أنبياءه ، وآمنوا برسالاته ، وجاهدوا فيه حق جهاده ، ولهؤلاء
من الله أجزل الأجر وأن يكون لهم مثل ثواب من اتبعوهم لا ينقص ذلك من
أجورهم شيئاً .

٢ - متردد :

وأما شخص متردد لم يستتب له وجه الحق ، ولم يتعرف في قولنا معنى
الإخلاص والفائدة ، فهو متوقف متردد . فهذا نتركه لتردده ، ونؤصيه بأن
يتصل بنا عن كسب ، ويقرأ عنا من بعيد أو من قريب ، ويطالع كتاباتنا ، ويؤد
أنديتنا ، ويتعرف إلى إخواننا ، فيسقط من بعد ذلك لنا إن شاء الله . وكذلك
كان شأن المترددين من أتباع الرسل من قبل .

وأما شخص لا يريد أن يبذل معونة إلا إذا عرف ما يعود عليه من فائدة ، وما يجره هذا البذل له من مغنم ، فنقول له : حنانيك !! ليس عندنا من جزاء إلا ثواب الله إن أخلصت ، والجنة إن علمت فيك خيراً . أما نحن فمغمورون جاهلاً فقراء ، مالا ، شأننا التضحية بما معنا وبذل ما فى أدينا ، ورجاؤنا رضوان الله وهو نعم المولى ونعم النصير . فإن كشف الله القشاة عن قلبه وأزاح كاهوس الطمع عن فؤاده فسيعلم أن ما عند الله خير وأبقى ، وسيستظم إلى كتية الله ليجود بما معه من غرض هذه الحياة الدنيا لينال ثواب الله فى العقبى و ﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ ، وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ﴾ ^(١) . وإن كانت الأخرى فאלله غنى عمن لا يرى لله الحق الأول فى نفسه وماله ، ودينه وأخرته ، وموته وحياته . وكذلك كان شأن قوم من أشباهه حين أبوا مبايعة رسول الله ﷺ إلا أن يجعل لهم الأمر من بعده ، فما كان جوابه ﷺ إلا أن أعلمهم أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين .

٤ - متحامل :

وأما شخص ساء ظنه فينا ، وأحاطت بنا شكوكه وريبه ، فهو لا يرانا إلا بالمنظار الأسود . ولا يتحدث إلا بلسان المتحرج المشكك . ويأبى إلا أن يلج فى غروره ، ويسدر فى شكوكه ، ويظل مع أوهامه .. فهذا ندعو الله لنا وله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ، والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ، ويُلهمنا وإياه الرشد . ندعوه إن قبل الدعاء ، ونناديه إن أجاب النداء ، وندعو الله فيه وهو سبحانه أهل الرجاء . ولقد أنزل الله على نبيه الكريم فى صنف من الرجال : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ ^(٢) . وهذا سنظل نحبه ونرجو قيأه إلينا واقتناعه بدعوتنا . وإن شعارنا معه ما أوردنا إليه المصطفى ﷺ من قبل : « اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » .

نحب أن يكون الناس معنا واحداً من هؤلاء . ، وقد حان الوقت الذي يجب فيه على المسلم أن يدرك غايته . ويحدد وجهته . ويعمل إلى هذه الوجهة حتى يصل إلى الغاية . أما تلك الغفلة الساذجة ، والخطوات اللاهية ، والقلوب الساهية ، والانصباع الأعمى وإتباع كل ناعق ، فما هو من سبيل الزمن في شيء .

• موقف الإخوان المسلمين من غيرهم :

١ - على الأخ المسلم أن يتعرف غايته ، وأن يجعلها المقياس الوحيد فيما بينه وبين الناس .

٢ - كل منتهاج لا يؤيد الإسلام ، ولا يرتكز على أصوله العامة ، لا يؤدي إلى نجاح .

٣ - كل هيئة تحقق بعملها ناجية من نواحي منتهاج الإخوان المسلمين ، يؤيدها الأخ المسلم في هذه الناجية .

٤ - يجب على الإخوان المسلمين إذا أُبدوا هيئة - ما - من الهيئات ، أن يستوثقوا أنها لا تتنكر لغايتهم في وقت من الأوقات .

٥ - الهيئات النافعة تُرْجى إلى الغاية بتقويتها لا بإضعافها .

٦ - يرحب الإخوان بكل فكرة ترمى إلى توحيد جهود المسلمين في سائر بقاع الأرض ، وتأييد فكرة الجامعة الإسلامية كآثر من آثار البقطة الشرقية .

٧ - الإخوان المسلمون يخلصون لكل الهيئات الإسلامية ، ويحاولون التقريب بينها بكل الوسائط . ويعتقدون أن الحب بين المسلمين هو أصلح أساس لإيقاظهم . وهم يناوئون كل هيئة تُشوه معنى الإسلام مثل « البهائية » والقاديانية .

* * *

• فتاء :

ونحب أن يعلم قوما إلى جانب هذا ، أن الدعوة لا يصلح لها إلا من عاطفها
من كل جوانبها ، وحب لها ما تكلفه إياه من نفسه وماله ووقته وصحته ،
﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ
إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ
بِأَمْرِهِ ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (١) . فهي دعوة لا تقبل الشراكة ،
إذ أن طبيعتها الوحيدة ، فمن استعد لذلك فقد عاش بها وعاشت به . ومن
ضعف عن هذا العبء ، فسيحرم ثواب المجاهدين . ويكون مع المخلفين ، ويقعد
مع القاعدين . ويستبدل الله لدعوته به قوماً آخرين : ﴿ أَدُلُّهُ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ أَغْرَةً عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ
لَوْمَةً لَئِيمَةً ، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .. ﴾ (٢) .

* * *

ردود على اتهامات

أما وقد عرفت حتى الآن الكثير عن جماعة الإخوان المسلمين فقد آن لك أن تعرف ماذا يقول خصومها عنها وما هو الجواب ؟ ..

ولم يكن هذا الباب جزءاً من هذه الرسالة ، لأننى كنت أفكر أن الواقع العملى كاف لأن يفتح الأعين العُمى على الحقيقة . إن الإخوان المسلمين أكبر من أن يستطيع أحد أن يمس نزاهتهم ، ولا ندعى العصمة ، ولا ندعى أنه لا يوجد فينا إلا نزيه ، ولكننا نزع من صفنا بفضل الله نزيه ، وأن قواعدا لصياغة هذا الصف سليمة ، وأن صفنا قادر - بفضل الله - أن يبيد الغريب عنه ، وأن يُحاسب المخطئ . ولكن وأنا أتتبع ما يكتب وما يُقال عن الإخوان المسلمين وجدت أنه لا بد من إضافة هذا الباب لوضع النقاط على الحروف .

* * *

إنه من خلال التتبع لكل ما استطعت الوصول إليه مما كُتب عن الإخوان المسلمين من قبل خصومهم ، وجدت أن التهم الرئيسية الموجهة للإخوان هي : الديكتاتورية ، والانتشاق عن البرجوازية ، والإرهاب ، وخيانة القضية الوطنية ، والتعامل مع جهات أجنبية ، وتأييد الحكومات المنحرفة أو اللين معها . والتعاقدات الخاطئة ، والعقم الفكرى ، والعجز السياسى ، والأخلاقيات المنحرفة ، واستغلال الدين ، وإثارة الطائفية ، والتساهل فى التطبيق ، والخطأ فى السير ، وعدم التقدير الصحيح للموقف السياسى والتصرف على ضروته ، والفاشستية . فهذه ستة عشر اتهاماً رئيسياً وُجّهت للإخوان خلال خمسين سنة ، ولا يزال بعضها أو كلها يُوجد . فلنتاقل هذه الاتهامات :

نحن في حركة الإخوان المسلمين بحكمنا شيئان : حكم الله ثم الشورى حيث يكون حكم الله هو الشورى . والشورى - على حسب قواعدها - تبقى أن تعطى لأهلها ، وإذا أعطيت لأهلها فرأى أكثرتهم ملزم . وفي قواعدها قد نعطي طبقة أعلى أو أدنى حق الاحتكام إليها - في بعض الحالات - لضمان سلامة القرار ، ولكن تبقى الأكثرية هي الحكم .

هذه هي القواعد المعتمدة لدى الجماعة في أي نظام اعتمدته ، أو تفكر في اعتماده . والإخوان المسلمون يفرقون بين حالتين : حالة تجميع حول شخص دون شروط : ففي هذه الحالة يمكن أن تكون الشورى معلمة له . وحالة تجميع على شروط وقواعد : في هذه الحالة يجب الالتزام بالقواعد والشروط ، فإذا كانت الشروط والقواعد تلزم برأي الأكثرية في الشورى ، فالواجب الشرعي الالتزام برأي الأكثرية على ضوء القواعد ، مع ملاحظة إعطاء حق الاحتكام لسلطة أعلى أو أدنى على حسب الأنظمة ، فإذا يلزم الإخوان أنفسهم بهذا فلا محل إذن للديكتاتورية في تركيبهم ، أو في نهجهم ، أو فيما يريدون أن ينقلوا الناس إليه .

إن نظرية الإخوان المسلمين في الشورى هي أدق نظرية وأوسعها في هذا العالم كله ، حتى إننا لنحلم أن نوجد في هذا العالم نظاماً شورياً لا مثيل له .

فتركيبنا إذن شورى ، وفي حالة وصولنا إلى الحكم : فسنعمم الشورى لتكون قرارات الحكم قرارات للأمة كلها ، سنسعى ليكون الأمر كذلك ، وسنطرح كل الصيغ المناسبة لذلك . هذا ما نريده ونسعى إليه ، فأن يتهمنا أخصامنا بالديكتاتورية ، فذلك ظلم . كيف والله تعالى يقول : ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ ^(١) . ويقول : ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ ^(٢) .

قد يكون الأستاذ البنا - رحمه الله - طرح في بعض الحالات وجهة نظر : أن الشورى معلمة . ولكن الذي عليه الالتزام والعمل والقواعد : أن الشورى ملزمة في دعوتنا . وهذا لا يعنى التمرد أو سوء الأدب ، أو الرفض من أجل الرفض ، فمن ربط بين احترامنا لقياداتنا وتأديتنا معها وموافقتنا إياها على الرأي الراجح وبين الديكتاتورية ، فإنه يكون ظالماً .

* * *

لقد قص علينا القرآن قصة موسى مع الخضر - عليهما السلام - وفيه شرط الخضر على موسى ، فلما أخل موسى بالشرط تم الفراق . وسير الإخوان المسلمين مع بعضهم هذا شأنه : سير على أساس الالتزام بالقواعد المنبثقة عن الشورى ، فمن أخل فوصل .

فلا ديكتاتورية في سيرنا ، ولن تفرض ديكتاتورية على أمتنا ، بل بعد حكم الله تحكمنا نظرية في الشورى لا يوجد أوسع منها ولا أحكم ، وسنحكم أمتنا بنظرية في الشورى لا أوسع ولا أحكم .

هذا ما نقوله إجمالاً في الرد على التهمة الأولى ، وسنكتفى ههنا بالرد الإجمالي ، لأن هناك كتباً تُفصل في هذا كله .

* * *

٢ - الانبثاق عن البرجوازية :

إن الذي يربط بين حركتنا وبين البرجوازية لم يفهم الإسلام أولاً ، ولم يعرفنا ثانياً . فالإسلام حق وعدل ، وقد قدم صيغة الحق والعدل للناس ، فمن قبلها فهو المسلم ، سواء أكان فقيراً أو غنياً ، فنحن لا نتطلق إلا من هذا ، والمفروض أن يكون على ضوء ذلك تركيبتنا ، ولكن الواقع أن دعوتنا بدأها الفقراء ، وثبتناها الفقراء . ويكفى أن نعرف أن الأستاذ البنا بقى السنين الطوال يعيش هو وأسرته من مرتبه كمعلم ابتدائي ، ولم يقتصر الأمر على ذلك ، بل التزم الأستاذ البنا ألا يقبل الأعيان والكبراء في دعوته طوال مرحلة التأسيس ، حتى

لا يستطيع أحد أن يعرفها من سماعها الصحيح . لهذا تهمة ما أتهم
بطلانها . أما من رأى ضخامة مؤسساتنا وكثرتها . فعليه أن يربط بين ذلك
وبين الإسلام . فالإسلام يوجد رجالاً يضحون ويذوقون . والذين اعتادوا على
الأخذ . والذين اعتادوا على العمل السياسي من خلال الأجر . هؤلاء يظنون أن
الناس كلهم مثلهم !! وهيهات !! فنحن نعمل ونعطى ولا نريد إلا وجه الله
الذى لا يعرفه الآخرون ولا يؤمنون به . فيتهموننا بسبب ذلك .

* * *

٣ - الإرهاب :

هؤلاء الذين يتهموننا بالإرهاب . نطلب منهم شيئاً واحداً : هو أن يحاكموا
تصرفاتنا على ضوء الإسلام . فحيثما خالفنا الإسلام فى شيء . فنحن منه برآء .
ونتوب إلى الله . ولكن هؤلاء ليسوا من الإسلام فى شيء . ومن ثم فنحن
نسألهم - مع أننا لا نقبل إلا حكم الله - : هل أعطانا أحد حقوق الإنسان
المعترف بها فى العالم لكل إنسان ؟ !! إن أحداً - ما - لم يعطنا مرة حقوق
الإنسان !! . فإلى هؤلاء نقول : إنه عندما لا تُعطى حقوق الإنسان فلا يحق
لأحد أن يحاسبنا على شيء . مع ملاحظة أن الإرهاب شيء . والحرب العادلة
شيء آخر .

أثرى والإنكليز يحكمون مصر . يُحاسب الإخوان على أنهم فكروا
بالسلاح ؟ !! أعطونا - فى منطق العصر - حقوق الإنسان وحاسبونا على
مخالفتها . مع أننا لا نقبل إلا حكم الله . فإنه إذا أعطينا حقوق الإنسان
فستسلم أمرنا لله إذا حوسبنا على ضوئها . وستتحمل كل ظلامة تُصيبنا نتيجة
لذلك . أما أن تمنعونا حقوق الإنسان !! وتُحرِّموا علينا العمل للإسلام
وبالإسلام !! وتطالبونا ألا نفكر فى الطريقة التى نرد بها عن أنفسنا العدوان !!
فهذا ظلم منكم . ومع هذا فنحن حتى الآن على امتداد العالم تقريباً نتلقى كل
ما حدث لنا يصير . ولم نرد على العدوان - وباستثناء حوادث فردية أصحابها
مسؤولون عنها - فإن الجماعة لم يستطع أحد أن يسجل عليها حادثة إرهاب

واحدة اتخذتها قيادة شرعية . وهذا يكفي لشبهة الجماعة وخطها وسيرها ، على أنه لو حدث شيء من هذا فالمحاكمة للإسلام والحكم للإسلام ، على الجماعة أو لها .

ومرة أخرى نقول : إنه في حالة إعطائنا كل حقوق الإنسان في هذا العالم فسندقم التزاماتنا - وهي التزامات جائزة شرعاً - ويستطيع العالم أن يحاسبنا على ما التزمنا به .

أما الآن فنكل تهمة تُوجه لنا باسم الإرهاب نعتبرها ظالمة ، لا تساوي الهواء الذي نُطِفَّت فيه ، أو الخير الذي كُتِبَتْ به .

* * *

٤ - خيانة القضية الوطنية :

إن الذين يتهموننا هذه التهمة يحاكموننا إلى مواقف سياسية لغيرنا II وهذا مبدأ مرفوض عندنا . فمثلاً : كل من يتهمنا في هذا الموضوع ، يحاكمنا تاريخياً لمواقف حزب الوفد والحركة الشيوعية . فإذا تحرك هؤلاء ولم تتحرك لحركتهم لمألنا نكون قد خُنَّا القضية الوطنية II . ولكن حزب الوفد والحركة الشيوعية كل منهما محركه عوامل .

فحزب الوفد قُرِضَ على الملك قرضاً من قبل بريطانيا في الحرب العالمية الثانية ، والحركة الشيوعية تُسالم بريطانيا ما دامت روسيا حليفة . ولذلك فإن تُحاكَم على الوطنية وغيرها من خلال مواقف الآخرين III . فذلك ظلم ما بعده ظلم ، وهو ليس منطقاً سياسياً في الأصل .

على أننا نقول : إن كل الزاعمين بأنهم وطنيون لم يُقدِّموا إلا الكلام ، وقدعنا نحن الكلام والدعاء والأشواك والأثام .

إنه ليس إلا الجاهل أم الظالم هو الذي لا يعرف أننا نحن الذين قادنا في القناة . ونحن الذين أمضينا كل المحن بسبب مواقفنا . على أن كثيرين لا يعلمون أننا مسلمون ملتزمون بالإسلام . وأن في الإسلام معالاً للصنارة السياسية .

والخائن يُناوَرُ سياسياً ، والأمين يُناوَرُ سياسياً ، وضعير الأمة قادر على أن يميّز الخائن من الأمين . ولو لم يتكلم اللسان . وإن تاريخاً طويلاً وتجربة كاملة تجعل قياداتنا محل الثقة . إننا لا نريد أن تناقش مواقفنا موقفاً موقفاً ، ولكننا مضطرون للقول : إن أعدائنا يكذبون علينا في كل موقف :

بين يدي مقال يزعم صاحبه أن حسن البنا - رحمه الله - طاف بالسيارة ليهدي الناس من أجل وزارة إسماعيل صدقي ، وإن الإخوان كانوا يستعملون الآية القرآنية : ﴿ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ﴾ (١) . تأييداً لصدقي . والمقال يستشهد في بعض مقاطعه بكتاب ريتشارد ب . ميتشل عن الإخوان المسلمين ، فلننقل بعض ما قاله ريتشارد ب . ميتشل عن تلك المرحلة ، بقول :

« ولقد ثورت هذه العلاقة أكثر فأكثر على أية حال عندما صرح صدقي في شهر إبريل بأنه يتولى بدء المفاوضات مع البريطانيين ، ومنذ اللحظة الأولى كانت صحيفة الجماعة في مقدمة الأصوات المرتفعة بالمطالب الوطنية . وأمر الإخوان مثلما حدث مع الجماعات الأخرى في البلاد : بالخروج إلى الشوارع بصفة دورية لتذكير صدقي بتعهداته للأمة » .

« ... ووضع المصلون في الجوامع تحت المراقبة . وفي سبتمبر لم يعد مسموحاً للجوالة بحرية الحركة ، وخلال ذلك الشهر نفسه وبعد الاستنكارات المستمرة لاضطهاد صدقي للجماعة حذره البنا بقوله : « إن ما جمعه الله لا يستطيع العبد أن يفرقه ... » .

« وبعد ثلاثة أشهر من المفاوضات غير المجدية (أي بين صدقي والبريطانيين) ذهب صدقي إلى لندن في السابع عشر من أكتوبر وقد أرسل البنا خطاباً إلى الملك وإلى صدقي منادياً بدعوة الأمة إلى الجهاد ، وبمقاطعة الإنكليز اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً . وفي رسالة إلى شعب وادي النيل أعلن محذراً : « إن حكومة صدقي باشا في إصرارها على إجراء المفاوضات لا تمثل

إرادة الأمة ، وأى معاهدة أو تحالف تتوصل إليه مع بريطانيا قبل أن يتم جلاء قواتها هو إجراء باطل ولن يُلزم الأمة » وفى اليوم السابق على رحيل صدقى إلى إنكلترا أكد الإخوان هذا التحذير بدعوتهم إلى مظاهرات ضخمة فى جميع أنحاء البلاد .

« وعاد صدقى إلى القاهرة فى الخامس والعشرين من أكتوبر بالخطوط الرئيسية لمشروع « معاهدة صدقى يبين « ليوافق ما وُصف بأنه انهيار لانتصاره الخاص ، والذي جاء نتيجة لعدم ارتياح كل من الحزبين (أى الإخوان والوفد) لشروط المعاهدة ..

« وكان هذا اليوم (يوم الحرائق للكتب الإنكليزية) متوقفاً منذ ما يزيد عن شهر فى حملة الإخوان من أجل مقاطعة ثقافية للإنكليز ، والتي أعلنت رسمياً فى ٢٦ أكتوبر ... واعتقل العديد من الوفديين والشيوعيين والاشتراكيين والإخوان المسلمين .

« وبحلول الثامن من ديسمبر كان الانقضاء قد حقق هدفه فبعد أن فشل صدقى فى بيع المعاهدة لصر قدّم استقالته .

هذا نموذج من كلام خصوم الإخوان المسلمين عن تلك المرحلة . ومنه نعلم أن الافتراءات على مواقف الإخوان المسلمين كثيرة ، فالذى لا يعرف دقائق التاريخ يقع فى أحابيل هؤلاء المبطلين . لقد كنا نظن أن تبين خيانة أعداء الإخوان المسلمين كافٍ ليعرف الناس نزاهتهم بما اتهمهم به هؤلاء الخونة . ولكن تبين لنا أن الرقعا ، فى هذا العالم والصفيقين لا يزالون كثيرين . وهؤلاء لا يستحيون ، وإذا لم تستح فاصنع ما شئت .

إن القضية الوطنية قضيتنا ، فمن اتهمنا بها فإنما يتهم السحاب بما هو خلق طبيعته .

* * *

٥ - التعامل مع جهات أجنبية :

نحن حركة عمرها الآن خمسون سنة . وهى أندر الحركات على امتداد الأصابع وإبداعها والتأثير فيها . ولقد استطاعت أن تستقطب ما لم يستقطبه

غيرها . أعمالها هي التي حالت بينها وبين الوصول إلى الحكم أو عمالة
خصومها ١١ ٤ . أعمالها أو تعجز الآخرين عن شرائها ١١ ٤ . أعمالها أم تخوف
الآخرين منها ١١ ٤ . إنها لتهمة عجيبة ١١١

لقد تراوحت منطقتنا بين شرق وغرب ، وتراوحت أقطار قبها بين شرق
وغرب ، وزاوجت شخصيات حاكمة بين جهة وأخرى . وخلال ذلك كله لم نحصد
إلا المحن . أفهذا دليل على العمالة أو دليل على محاربتها ومحاربة أهلها ١١ ٤
لو كنا عملاء لجهة لسهل علينا أن نبيع عندما يكون لهذه الجهة نفوذ ، فإذا لم
نجد إلا الانضهاد في كل الظروف . أليس في ذلك وحده دليل للعميان أن
يصبروا ١١١ ٤

تُرى لماذا يبيع العميل نفسه ؟ أوكيس من أجل الربح ؟ فيها نحن لم نجن في
الظاهر إلا الخسارة الدنيوية .

إننا لولا أننا طلاب آخره ونعتبر العمل للإسلام مفروضاً علينا ما استطعنا
أن نستمر أمام هذه الحرب الماكرة التي حُضناها ولا زلنا نخوضها .

وإذا كنا عملاء فلأي جهة ١١١ ٤

ألا تكفي وقد حاربناهم .. بل نحن الذين أخرجناهم ١١ ٤

الأمريكان وهم سبب هزائنا المباشر سنة ١٩٥٤ والمخططين لها ١١ ٤
الروس ١١ ٤

ما أظن أن عاقلاً يتهمنا بشئ ذلك .

إن الكتاب والشوشين يستغلون أحداثاً معروفة فيعطونها مضامين عجيبة ،
مثلاً يستغلون حادثة ذكرها الأستاذ الينا في مذكراته يوم تبرعت شركة قناة
السويس لينا مسجد يقول الأستاذ الينا تعليقاً على هذه الحادثة :

« وثارت ثائرة المفرضين حين علموا هذا النبأ ، وانطلقت الإشاعات قلاً الجو
« الإخوان المسلمون يبنون المسجد بحال الحاجات » وأزوتها الفتاوى الباطلة من
يعلم ومن لا يعلم : كيف تصح الصلاة في هذا المسجد وهو سيبنى بهذا المال ؟

وأخذنا نُقنح الجمهور بأن هذا خرافة ، فهذا ما لنا لا مال الحاجات ، والقناة قناتنا ، والبحر بحرنا ، والأرض أرضنا ، وهؤلاء غاصبون .. » .

والحادثة الثانية التي يستغلونها أنهم ينسبون للسكرى - الذى نُصل من الجماعة - أنه طلب من الإنكليز معونة ، فلا المعونة ولا الطلب - إن كان - يمثل رأى الإخوان المسلمين ، لأن من الأسس الرئيسية فى منهج الإخوان : ألا تقبل معونة لصندوق الجماعة من أى جهة حكومية فضلاً عن حكومة أجنبية .
والصحيح فى هذه الحادثة أن الإنكليز توهموا أن الأستاذ البنا قد لان ، فحاولوا معه محاولة ، فتبين لهم أن الأمر ليس كذلك .

يقول ريتشارد ب . ميتشل :

« ويعلق « هيوث دون » الذى يذكر الإخوان أنه شارك فى قشيل السفارة البريطانية فى الاتصال بالجماعة ، بأن البنا صرّح عن طريق المصريين الذين كانوا على اتصال بالجانب البريطانى بأن من الممكن أن يُبدي استعداداً للتعاون ، وربما يكون مستعداً لقبول نوع من الدعم المالى ، وهو ما جعل الناس يتصورون أنه قد تُعلم من دروس المعتقل إلا أنه ليس هناك ما هو أبعد عن الحقيقة من هذا . ولم تكن لديه أية نية فى تلقى أموال الكفرة » . هذه رواية الإنكليز أنفسهم عن هذه الحادثة .

ومن تتمة كلام هيوث : « وكان الإخوان قد اتهموا بالدعاية المضادة لبريطانيا لفترة ١٢ عاماً . لذا كان من المستحيل عملياً أن يُطلب منهم العمل فى صالح البريطانيين » .

هذه رواية الإنكليز أنفسهم لهذه الحادثة . وعلى هذه الرواية يبنى بعض الناس كلامهم ورواياتهم ، فمع أن الرواية تُبرى الإخوان . فالمشوّشون دون أن يسمعوا رواية الإخوان يشتمون ويكذبون .

يقول ريتشارد ب . ميتشل معلقاً على موضوع الاتصال هذا :

« وحتى إن البنا كتب رسالة وداع لأتباعه فى منتصف عام ١٩٤٣ نتيجة لاقتناعه بأن المخابرات البريطانية تعمل جاهدة لتفكيده » .

والحادثة الثالثة التي تُذكر عادة في معرض التهم ، أن الإخوان المسلمين وهم يدخلون صراعاً مسلحاً مع بريطانيا في القناة سنة ١٩٥٣ . قد طلب إليهم مستشار السفارة الإنكليزية لشؤون الشرق الأوسط في مصر مقابلة الأستاذ الهضيبي - رحمه الله - . فأعلنت حكومة مصر بذلك ووافقت ، وأكد الهضيبي في المقابلة الموقف التقليدي للجماعة : من أنه لا مقارنات قبل الجلاء . وقدم الإخوان تقريراً إلى مجلس الثورة ، إلى وزير الداخلية - وإلى وزير الخارجية بذلك .

يقول ريتشارد ب . مينشل :

« لقد ساء الشعور أيضاً أن أحد الأهداف التي توخاها البريطانيون في سعيهم لعقد الاجتماع : أن يسيروا نحو موقف الجماعة من القيادة العسكرية . وأن الإخوان قد ردوا على هذه المناورة رداً حاسماً » .

* * *

هذه حوادث التي تُبين كلها تصحح الإخوان ونزاهة سيرهم ، تُعرض على أنها وأنها . بما تلوكه ألسنة المفتريين . وقد نقلنا في الحادتين الأخيرتين رواية كاتب أمريكي يحاول أن تكون دراسته موثقة كدراسة أكاديمية ، وهو على كل حال ليس متهماً بالتحيز للإخوان ، بل الإخوان يأخذون على كتابه مأخذ . ومع ذلك فقد نقلنا من هذا الكتاب ليعرف المنصف أين محل هذه التهم .
لكننا بهذه المناسبة نقول :

إن الإخوان المسلمين يريدون نقل العمل السياسي إلى آفاقه المتقدمة . فالعقلية الفرغانية ، والأحكام العاطفية ، والاندفاعات غير المتزنة ، كل ذلك لا محل له عندهم في العمل السياسي .

إنهم يريدون نقل العمل السياسي في الأرض الإسلامية ، من معادلاته الحالية : مبادئ بمصالح ، إلى مصالح بمصالح . فليس من خطتهم أن يقطعوا الأمة الإسلامية عن التعامل مع العالم ، بل خطتهم أن يجعلوا التعامل بين

العالم وبين الأمة الإسلامية على أساس عادل ، فهم إذا تحركوا في هذا السبيل
فلا غبار على هذه الحركة .

وتحب أن نقول :

إن الإخوان المسلمين هم أكثر الناس حذراً في التعامل السياسي ، وهم في أي
تحرك من تحركاتهم لا يتحركون إلا عن دراسة وشورى وحركة مشتركة . ولذلك
فإن أحداً لا يستطيع خداعهم ، ولا يستطيع أن يبيعهم أو يشريهم بإذن الله .

* * *

إننا نعلم أن أمامنا آماداً طويلة حتى يفهمنا العالم ، وحتى تعرفنا شعوبنا
حق المعرفة . ونحن من عاداتنا ألا نستعجل الشيء قبل أوانه ، وإننا لواثقون
أننا نحن المستقبل لشعوبنا ولإنسانية كلها . فمن استطاع أن يفهمنا الآن فإن
المصلحة مصلحته ، وإلا فإنه سيكون من النادمين . ولنا طلاب دنيا حتى ندم
على ما يفوتنا بل نحن طلاب آخرة ، ولذلك فسنريح الدنيا والآخرة - بإذن الله -
تلك سُنَّة الله ، فمن حاربنا فإنما هو في صراع مع السُنَّة الإلهية وهو مغلوب
بإذن الله .

* * *

٦ - تأييد الحكومات المنحرفة واللين معها :

هذه التهمة إن كان المراد منها أننا نعطي ولائنا للحكومة لا يلتزم بالإسلام
كله ، فهذا لا يقره عاقل . أو كان المراد به أننا نعطي ولائنا لوقوف منحرف
عن الإسلام ، فهذا ادعاء باطل . ونتحدى أي إنسان أن يأتي بشال واحد على
ذلك . أما إذا كانت هذه التهمة تعني أننا نخاطب أعياناً الحكّماء بلسان فهمنا
ما لا نصبراً منه ، لأن الله - عز وجل - قال لموسى وهارون في شأن فرعون
(فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لِّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى) ١١ .

أما إذا كانت هذه التهمة تعنى أننا نوازن ونقارن ونعتمد قاعدة « أهون الشرين وأخف الضررين » فهذا ما لا ننكره من أنفسنا ، لأن هذا موقف إسلامي ولا غبار عليه . أما إذا كانت هذه التهمة تعنى أن مواقفنا تتراوح بين حد أعلى وحد أدنى ، من الكلمة الناهية إلى الصمت ، فهذا كله لا يُضيرنا ، لأن رسولنا - عليه الصلاة والسلام - يقول : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » . فاستطاعتنا لتحديد موقفنا ، والمهم أن تكون مواقفنا إسلامية .

إننا نسير في العمل الإسلامي ملاحظين أن قى الشريعة رُخصة وعزيمة ، وأحكاماً عادية وأحكاماً استثنائية ، وحالات اختيارية وحالات اضطرارية ، ومن حاكمنا لغير الله ، ومن طالينا بغير الشورى فإنه ظالم لنا ، وهو في الوقت نفسه إما جاهل أو حالم ، لأن غير هذا السير لم يسع أصحاب رسول الله ﷺ . ولذلك فإن ما اعتمدناه في سيرنا لا يسعنا غيره ، والذين يرون غير ذلك عليهم أن يدخلوا المعركة نفسها لا أن يقرؤا منها ، ثم يحاولوا أن يواجهوها بالأقوال ، ويقدموا لها مجرد الأحلام ، ويسبوا الذين يعيشون في رباط وهم في الأمن والجاه والمال والراحة يقرؤون ويرفلون [١] .

* * *

٧ - التعاقدات الحاطة :

إن القاعدة التي نسير عليها في سياستنا اليومية : هي أننا نرغب أن نعقد ميثاقاً وطنياً مع غير المسلمين في أوطاننا ، أو على الأقل نتمنى أن يفهمونا وأن نفهمهم ، وأن يعرفوا ماذا ستقدم لهم إذا وصلنا إلى الحكم وماذا نريد منهم ، كما نحب منهم أن يعرفونا على ما يريدون منا ، وسنكون معهم صرحاء . جداً ومرنين جداً فنحن مأمورون أن نعطي من لا يعلن الحرب علينا من غير المسلمين العدل والبر ، قال تعالى : ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ

فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿ ١١١ 〉 .

هذه هي القاعدة التي تحكم علاقتنا مع طير المسلمين في أوطاننا . أما القاعدة الأخرى التي تحكم علاقتنا اليومية فهي ما تضمنته الفقرة التي رأيناها من كلام الأستاذ البنا - رحمه الله - تحت عنوان « موقف الإخوان المسلمين من غيرهم » . ويشكل عام : فإن أي مسلم يعمل لإقامة الإسلام يمكن أن نضمنا وإياه جهة واحدة . وكل كتلة تعارض أن يكون دين الدولة الإسلام يستحيل أن نضع بدنا بيدها ، ولكن يمكن أن تشابه مواقفنا مع مواقفها . فمن ظن أن تشابه المواقف بل من ظن أن المواقف الواحدة تعنى تعاقداً فقد أخطأ . ومن ظن أن مواقفنا في إنصاف غيرنا يعنى تعاقداً معه فقد أخطأ . ومن ظن أن تأييد غيرنا لنا في موقف يعنى تعاقداً فقد أخطأ . ومن ظن أن انسجام مصلحة جهة - ما - مع وجودنا يعنى تعاقداً معنا فقد أخطأ .

إن كثيرين لا يفهموننا ومن ثم يتهموننا ١١١

* * *

على أن هناك دراسات عند بعض التنظيمات الإخوانية حاولت أن تُبين الأحكام الشرعية التي تحكم التعاقدات بين الجماعة الإسلامية وغيرها . ولكن هذه الدراسات ليست قيد الاعتماد في سير الحركة الإسلامية ، فهي لا زالت وجهة نظر محلية . وهناك نظريات في شأن التعاقدات السياسية لا زالت ذات صبغة محلية . وما لم تُتخذ قرارات من الأجهزة العليا للجماعة فإن الشيء الرسمي هو ما حمله الأستاذ البنا . وهو الذي عليه السير العملي . ومع وجود آراء قيد الدرس حول هذه الشؤون متى يجوز الحلف مع الغير ؟ ومتى لا يجوز ؟ ، متى يجوز الهدنة مع نظام أو مع جهة ؟ ومتى لا يجوز ؟ إنه مع وجود مثل هذه الدراسات إلا أن السير العملي حكيمه ولا تزال حكمه آراء الأستاذ البنا

واجتهاداته ، وقد اضطررنا وقد نضطر إلى الصمت في أحوال كثيرة ، والفائدة
الشرعية : « أنه لا يُنسب لمساكت قول من لم تكن حاجة إلى بيان ، وكان
المطالب بالبيان مستطعاً له » .

* * *

ونرجو ألا يعتبر أحد اضطرارنا للصمت - في بعض الأحوال - نوعاً من
التعاقد الخاطئ . على أن أي جهة تنهينا بالتعاقد الخاطئ عليها أن تقدم
الدليل ، وأن تثبت من الإسلام - وهو الشيء الوحيد الذي يحكم تصرفاتنا - أن
موقفنا كان خاطئاً .

* * *

٨ - العُقم الفكري :

إن بعضهم طرح فكرة أن الإخوان المسلمين لم يقدموا من الناحية الفكرية
شيئاً [١] وهذا كلام عجيب . فالمحركة التي لم تترك شاردة ولا واردة في الحياة
البشرية إلا وحاولت أن تتكلم فيها ، والتي تعتبر كل كتابة إسلامية
صحيحة هي منها واليها ، والتي تراث الثقافة الإسلامية خلال العصور وتحاول
إحيائها ، والتي قدّمت للكتاب والسنة الكثير . الحركة التي بعض إنتاجها :
فكر الأستاذ البنا ، وفكر الهضيبي ، وفكر سيد قطب ، وفكر محمد قطب ،
وفكر مصطفى السباعي ، وفكر فتحى يكن ، وغيرهم ممن يصعب إحصاؤهم ،
والتي من مجلاتها « الشهاب » الأولى والثانية والثالثة ، و« الدعوة » في
صدورها الأول والثاني . والتي أصبحت كتب أبنائها تشكل مكتبة ضخمة ،
هذه الجماعة تُتهم بالعُقم الفكري [٢] هذا مع أن الجماعة تعتبر ما يطرحه
الأستاذ المودودي أو الأستاذ الندوي جزءاً من فكرها ، هذا مع براءتها مما يثبت
خطؤه إسلامياً .. كائناً من كان صاحبه . إن حركة هذا شأنها كيف يصح أن
يتهمها أحد بالعُقم الفكري .

* * *

٩ - العجز السياسي :

عندما يواجه أصحاب المبادئ أوضاعاً أكبر منهم ، فهم بين أمرين : إما أن يتنازلوا عن ميادئهم ، وإما أن يتحملوا . ولقد قرر الإخوان المسلمون أن يتحملوا ، فإذا سعى بعضهم هذا عجزاً فهم المخطئون . إننا مُكَلَّفُونَ تكليفاً رباتياً أن نحمل أمانة الإسلام إلى أنفسنا ، وإلى شعوبنا ، وإلى العالم . ولقد قررت القوى الكبرى ألا تعطينا قرصاً ، بل قررت أن تقضى علينا . وقد أصبحت وثائق ذلك معروفة معلنة .

* * *

ونحن أمام هذه القوى بين أمرين : إما أن نتخلى عن خطنا - وهذا شيء لنسنا أمام خيار فيه ، لأنه تكليف رب العالمين - وإما أن نتحمل ضربائها لنا بأيدي الدين أسماؤهم إسلامية . وقد رضينا الثانية .

فالأمر إذن لا كما يريد الآخرون أن يُصَوَّروه : من أن الموقف السياسي اقتضى منا كذا ولم نفعل . بل الأمر أن خصمك قد قرر أن ينهيك وهو أقوى منك ، فالحوار معه قد يفيد في تأخير لحظة الموت ، ولكن في صورة ما نحن فيه فحتى الحوار لا يفيد . إن هناك حكماً حاربونا واضطهدونا لأنهم يعرفون أن ذلك هو طريقهم للحقا . والمحد . وطريقهم لإقتناع العالم أنهم ... وأنهم ...

فإذا يكون الأمر كذلك . فليس أمامك إلا التصبر والتوكل على الله والتسليم له وانتظار فرجه : ﴿ يَرْيَدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُثَبِّتَ نُورَهُ وَالنُّورَ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ ^(١) . هذه هي الصورة بجمالها فيما مضى .

* * *

أما في الحاضر والمستقبل : فإننا لم نُغَيِّرْ ولن نُغَيِّرْ خطتنا في حمل هذا الإسلام كاملاً - بإذن الله - ولا ندعى أننا أعدونا لكل شيء . عدائنا ، ولا نستطيع ذلك .

(١) التوبة : ٢٢

ولكننا نرجو أن يكون الجميع قد أخذوا درساً : وهو أن اضطهادنا
يُعْتَنَ خطئاً ، وأن ضربتنا يُوَسِّع انتشار دعوتنا ، وأن عليهم أن يعطوا هذا
الخط حرية .

والمفروض أن لا نخاف أى جهة على مصالحها العادلة من هذا الخط ، لأن
هذا الخط سيتعامل مع العالم كله بِنْتَهَى التعقل ، فليس الأمر أن
تضرب مصالح هؤلاء ، أو هؤلاء ، بل الأمر عندنا هو أن يُعطى الإسلام حرية على
أرضه ، وأن يُعطى فرصاً متكافئة مع غيره ، وأن تكون العلاقات الدولية بين
أهله وبين العالم قائمة على أساس مصلحي لكل الأطراف .

وإن قُوَّتنا وضعفنا وقُوَّة الآخرين وضعفهم هي التي ستحكم في كثير من
المواقف ، والآخرون يملكون من القُوَّة ما لا يخشون غيرهم معها .

إنهم من الآن يخشون أن نكون قُوَّة كبرى في هذا العالم ، ويخشون من
إعلاننا الجهاد عليهم ، ولكن ألاست أمريكا تخشى روسيا ، وروسيا تخشى
أمريكا ؟ أو ليست الصين تخشى روسيا ، وروسيا تخشى الصين ؟ ومع ذلك
يعطى كل للآخر فرصة الوجود بحكم أشياء كثيرة .

فلماذا يفضنون على الإسلام بفرصة الوجود ؟ ١١

لا شك أن على المسلمين أن ينتزعوا من العالم فرصة الوجود الدولي من
خلال جهدهم وعرقهم ، دون أن ينتظروها من الآخرين ، فليعتمدوا على ربه
وليعملوا .

* * *

هذا موقف مبدأى وسياسى ، وليس هذا الموقف عجزاً بل هو القوة عينها ،
فمن اتهمنا بالعجز السياسى فالحلاف بيننا وبينه فى الإصلاح واضح ، فما ظنه
عجزاً نعتبره قوة .

* * *

١ - الأخلاقيات المنحرفة :

نحن لسنا إلا بشرًا ولا تُدعى العصمة . وأفرادنا يمكن أن يخطئوا وأن يعصوا الله . هذا كله ممكن ولكن الإمكان شيء ، والوقوع شيء آخر .

في قواعدها التنظيمية لا يمكن أن تُعطى إنساناً صفة عضو نصير إذا كان منحرفاً أخلاقياً أو سلوكياً . وفي مناهجنا التربوية نحن نُربى على أخلاقية هي الأرقى في هذا العالم - بفضل الله - ، ومن ثم فإن صفنا هو أنظف صف في العالم من الناحية الأخلاقية . ونحن نفترض أن ينحرف الفرد منا بسبب ضعف أمام نزوة أو شهوة أو إغراء . والصف في هذا الحالة يقرم ، والقيادة تعاقب ، والمحكمة تحكم ، كل ذلك موجوده ولكن الصف لا يشك والمحكمة لا تحكم والقيادة لا تعاقب على مجرد التهمة . وهذا منطق العاقلين والعادلين في كل العالم .

* * *

ولقد رأينا وسمعنا وجربنا وعرفنا أن سلاح التهم والإشاعات ضدنا وضد أشخاصنا يستعمله أعداؤنا ليل نهار ، وقد شغلنا هذا كثيراً لحرصنا على سلامة صفنا ونقائه . ولكننا رأينا أنه كان يُتهم بعض قاداتنا بأنهم رؤوا وأزواجهم في السابح عراء ، وهم لم يكونوا متزوجين . وأن بنات بعضهم يخرجن سافرات ، وهم ليس لهم بنات . وأن بنت فلان في الجامعة تخرج مشرجة ، ولم تكن له بنت في الجامعة . وأن فلاناً كذا .. وبعد التحقيق نتبين براءته .

* * *

إننا أشد على الانحراف من أي جهة في العالم . سواء أكان انحرافاً داخلياً أو خارجياً ، وحسبنا أننا وضعنا كل الأسس التي لا يوجد معها انحراف ، وإذا وجبة فكيف يطوّق ، وإذا استطاع أي إنسان أن يُثبت بالأدلة الشرعية انحراف واحد منا فسيري ما نفعل به . وههنا نحب أن نذكر شيئاً :

إن كثيراً ما يحدث أن يظن الناس أن فلاناً منا فيحاسبونا عليه . وكثيراً ما يحدث أن يكون الصف أنهى وضع إنسان ثبت انحرافه والناس يقولون ..

بحاسمنا على تصرفاته . ونحن في كل حال لا نسى أن الإسلام خطاء الناس
أن يتوبوا إذا أخطأوا .

* * *

ونحن من خلال التربية والقاعدة التنظيمية والإحسان في معالجة النفس
الشريفة نطمح أن يكون صفنا نظيفاً . لكن الاتهامات التي لا يقوم عليها دليل
مرفوعة . وإذا حدث أن وقع واحد منا في الخطأ . فالتكير قائم والعقاب صار .

فهل من العدل بعد ذلك أن نتهم مثل هذه التهم ؟ !

* * *

١١ - استغلال الدين :

لقد بدأ حسن البناء دعوته والإسلام في إدار . والطريق إلى المجد والفخر
غير هذا في مفاهيم الناس . ثم سارت دعوة الإخوان المسلمين وبقيت المسألة في
إطارها الكلي على هذه الشاكلة . حتى إننا لنعلم أن كثيرين لم يصلوا إلى أعلى
المناصب إلا بعد أن أثبتوا أنهم أكثر خلق الله كفوفاً وانحرافاً . إن المسألة لم تزل
كذلك ولا تزال .

فالذين يريدون الدنيا من مال وجاء . وغير ذلك . طريقهم إلى هذا كله الكفر
والانحراف وليس الإسلام .

فإن يزعم زاعم أن الإخوان المسلمين يريدون استغلال الدين . في الوقت الذي
يكلفهم فيه حمل الإسلام التضحية بالمال والنفس والراحة والجاه والمنصب . فذلك
ظلم كبير .

ثم لنفرض أننا متهمون في نياتنا في هذا الإسلام . فليفضل الذين يتهمونا
وليحملوه بإخلاص .

* * *

إن الذين يتهمونا باستغلال الدين هم الذين يريدون أن يقضوا عليه . ونحن نعمل لإبقائه . وكفى بذلك دليلاً على ظلمهم .

ظلمهم في حريمهم للحق . وظلمهم في اتهام أهل الله !!!

وعلى كُلِّ : فإن من يتهمنا بإرادة استغلال الدين يستطيع أن يقطع الطريق علينا بحمل هذا الدين حق الحمل .

ونحن نثبت أننا مخلصون لهذا الدين بوجدتنا من يستطيع تطبيق هذا الدين . فليدخل أمثال هؤلاء معنا في هذا الامتحان . ونسأل الله - إن ثم - أن يساعدنا على النجاح فيه .

* * *

١٢ - إثارة الطائفية :

لا ندري هل هذه التهمة موجهة للإسلام أو موجهة لنا ؟ فإن كانت موجهة للإسلام فهذا دليل على أنهم لم يفهموا الإسلام . وإن كانت موجهة للإخوان دون الإسلام فهذا اتهام للإخوان أنهم في هذه القضية لا يطبقون الإسلام . وما أسهل إرجاع الأمور إلى نصائبها في هذا الشأن إن كان الكلام صحيحاً . ولكن الأمر ليس كذلك . فلنشرح بعض آرائنا في هذه الشؤون .

خلال العصور تحدث فقهاء المسلمين عما اعتبروه أحكاماً إسلامية في شأن غير المسلمين على الأرض الإسلامية ، وتراوح كلامهم بين متشدد ومتساهل ، فبعض منع بعضهم أهل الدِّمة أن يعملوا في وظائف الدولة ، فقد أجاز بعضهم أن يستلموا حتى وزارة التنقيذ ، ونحن ميدلياً نأخذ على أنفسنا أن نتعامل مع غير المسلمين بأدنى ما ذكره الفقهاء - وبنا ، عليه :

فإننا ندعو غير المسلمين في كل قطر من أقطار الأمة الإسلامية إلى ميثاق عمل يعترفون فيه بأن السلطة للإسلام والمسلمين - فهذا هو عقدنا معهم منذ قرون - ثم بعد ذلك فلهم حقهم في وزارات الدولة بنسبة عددهم . ولهم حقهم

فى مجالسها التىابية بنسبة عددهم ، ولهم حقهم فى إنشاء مدارسهم الخاصة ، وهم يشتركون فى المدارس العامة ، ولهم حقهم فى محاكمهم أن تكون على مقتضى شرعهم . مع حقهم فى الاحتكام إلى المحاكم العامة . وحقهم فى التضامن الاجتماعى محفوظ . وفى تصرف شؤونهم الدينية محفوظ .

أما الجزية فهم بالخيار : بين أن يدفعوها ويضعفوا من الخدمة الإجبارية . أو يشاركوا فى هذه الخدمة .

إن التعبير الذى استعمل خلال العصور مع أهل الذمة - لهم ما لنا وعليهم ما علينا إن أدوا التزاماتهم معنا - هو الذى يحكم علاقتنا مع كل مواطن غير مسلم على الأرض الإسلامية .

إن وجود غير المسلمين على أرض الإسلام بعد سنين طويلة من حكم الإسلام لدليل على أنه لا يوجد ما يشكون منه ، لأنهم لو كانوا غير مرتاحين خلال العصور ما استطاعوا الاستمرار . ونحن لا ندعو إلى تطبيق أشد فى حقهم بل إلى تطبيق أخف .

فهل يُقدّم أى نظام لمخالفه فى رأى والاعتقاد أكثر من هذا ؟

إن شعوب الأمة الإسلامية لن يتخلى عن الإسلام ، التاريخ شاهد ، والواقع شاهد . وبالتالي فغير المسلمين بالخيار : أن يرحلوا ، أو يشعقوا مع المسلمين على صيغة عادية . فإن أرادوا الثالثة - أى أن يتخلى المسلمون عن إسلامهم - فهذا لن يكون لهم ولا لغيرهم .

وإذا كنا نعتبر طائفيين ومُشيرى نعرات طائفية لأننا ندعو إلى الإسلام ، فذلك تهمة لا نفر منها .

* * *

وعلى الجميع أن يعرفوا أن هذا الإسلام لا بد أن يحكم . فليسارعوا من الآن للبحث عن صيغ للتعاقد مع المسلمين تُرضى كل الأطراف ، قبل أن يأتى اليوم

الذي يفرض فيه هذا التعاقد من طرف واحد . وعلى كل حال لن يكون هذا
الفرض إلا لصالح الجميع .

* * *

١٣ - التساهل في التطبيق :

بينما يتهمنا غير المتدينين بالتشدد . يتهمنا المتدينون المسلمون بالتساهل .
ثم إن كثيراً من الاتجاهات الإسلامية التاريخية لا تترجح لسيرتنا لأننا لم نُحزم
موقفنا معها : فغلاة السلفية يريدون أن نكون مثلهم . وغلاة الصوفية يريدون
أن نبنى كل أفكارهم . والآخرين بالعزائم يريدون منا ألا يأخذ واحد منا
برخصة . ويكفى هنا أن نبين وجهة نظرنا :

في الشريعة الإسلامية حد أعلى يقتل بأشد ما يحدث عنه الاتمة
المجتهدون . وحد أدنى هو أثين ما يحدث عنه الاتمة المجتهدون . فنحن نؤمن
على الأشد ولا نفاضل على الأدنى . وحيثما كان هناك رأى فقهي يتماشى مع
الأصول الصحيحة فإننا لا ندخل في صراع مع أهله . ولا نبنى في سيرنا إلا
ما كان أوضح دليلاً .

ونحن لا نرى أن نبنى وجهة نظر فقهية قبل قيام الدولة . ومن ثم فحينما
يبنى أخ وجهة نظر فقهية فلا مأخذ عليه ما دام ملتزماً بالشورى . ونحن من
حيث المبدأ نبنى وجهات نظر أهل السنة والجماعة . ونحنى أن يجمعنا مع
الاتجاهات الإسلامية التي لا تذكر معلوماً من الدين بالضرورة نبنى أن يجمعنا
وأياها جامع .

وهناك قضايا نصت فيها أحسن من الكلام . فحيثما وسعنا النصت
نصت لصالح وحدة المسلمين .

* * *

وقد حدد الأستاذ الينا فهمنا للإسلام في إطار بألف من عشرين بلداً
نعتبرها من توفيقات الله للأستاذ .

إن وضع هذا الأسلوب المذكور للفاء الإسلامية ، يرتسم عليه انطلاقة
صحيحة

إننا نعتبر هذه المعاني ضرورية من ضرورات العصر والمرحلة . فإذا اعتبرها
أحد من الناس ساهلاً أو خطأ ، فإنه يكون في وادٍ ومقتضيات المرحلة والعصر
في وادٍ آخر .

* * *

١٤ - الخطأ في السير :

هذه التهمة يوجهها لنا من لا يرى العمل السياسي الإسلامي ، أو يوجهها
لنا من ينطلقون في العمل السياسي الإسلامي غير انطلقتنا . أما الأولون فقد
كفانا مؤولة الرد عليهم كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ثم واقع الحياة المعاصرة .
فقاله عز وجل يقول : ﴿ ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ﴾ ^(١) . أي في الإسلام
كله . والله عز وجل يقول : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً ﴾ ^(٢) .
أي بالقرآن . والقرآن فيه تبيان كل شيء . فكيف تعتصم ببعضه وترك
بعضاً ؟ ! ^(٣) والسنة تقول في شأن الخلف : « فمن جاهدكم بيده فهو مؤمن ،
ومن جاهدكم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدكم بقلبه فهو مؤمن ، ليس وراء ذلك
من الإيمان حبة خردل » . وهؤلاء يكادون ينسون أن في الأرض خلواً . ومن
قرأ هذه الرسالة وجد الرد عليهم واضحاً . ومع ذلك فهؤلاء إن كانوا يعتبرون أن
ما هم فيه تفتضيه طبيعة العمل ، دون أن ينكروا فرعية العمل السياسي
الإسلامي ، فشانهم إلى خير ، وإلا فعليهم أن يراجعوا أنفسهم . إن الله
عز وجل يقول : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ﴾ ^(٤) . فكيف تحقق هذه الفريضة
بلا دولة ؟ ! وكيف توجد الدولة المسلمة بلا عمل يوصل إليها ؟ !

* * *

(١) البقرة : ١٧٨

(٢) آل عمران : ١٠٣

(٣) البقرة : ٢٠٨

وأما الذين ينظفون في العمل السياسي الإسلامي من غير منطلقاتنا فهؤلاء ،
 - ليسوا يعلمون - ليست بدايتهم صحيحة - ولا طريقهم توصل إلى نهايات -
 ويكفي أن نعلم أن الفارق الرئيس بيننا وبينهم - أننا ننطلق من أساس فكري
 سليم يمكن أن يجتمع عليه المسلمون - ومن أساس تروى عليه يمكن أن يقبله
 كل الشخصين - وأما لا نقيد أنفسنا إلا بالعلل وأجبا هو أن العمل في الطريق
 الإسلامي لتحقيق الأهداف - قد كان يحتمل في ذلك اعتناء دون نظر إلى أي
 شيء آخر - ولهذا يقتضي ابتداء ما لا يجتمع عليه الشكوك - وعجز عن أن
 يرمى على صيغة متكاملة - وقد تعد بطريقت في العمل يدعي أنها كاملة ،
 وهي لا تفل إلا استقراء مرحليا متروكا عند قدمه ومعا بعده ، ولذلك فإننا لا
 نعتبر نهضة الخطأ في السير شيئا ذا بلاء إذا لم يحده المثلهم نوع الخطأ ، وبشت
 أنه خطأ شرعي ، وذلك دونه أمور كثيرة

* * *

١٥ - علم التفسير الصحيح للموقف السياسي والعمل على ضوئه :

قد يكون الجواب على هذا قد مر أثناء الكلام عن نهضة العصر السياسي ،
 ولذلك فليس لنا أن نقول هذا - سوى أننا - نفضل الله - لنستكمل طاقات
 إلهية وعقلية في العالم الإسلامي - ونحن جادون في أن يكمل كل منا ما
 سيكون محل قلة في اختصاصه - كما أننا جادون لاستكمال أجهزتنا بشر
 استطاع - ونرجو أن يأتي اليوم الذي نكون فيه قراءاتنا في كل شيء ،
 ولجملتنا لكل قضية هي الأصح والأقوم .

وبلوا أن قوما ظنونا ولا يزالون يظنوننا ، لكننا الآن قادرون على أن
 نطرح العالم الإسلامي باستكالاته العديدة والتخصصات لطلاء عن القضاة ، وإكبر
 لكل أهل كتاب - وما كان خارجا عن طقتنا فليس الخائب فيه ذاتا

* * *

درج الشيوعيون وأمثالهم على أن يصحوا كل حركة مناهة لهم بالفاشية محاولين أن يستفيدوا من الرصيد الضخم للدعاية ضد الألمان واليطاليين في الحرب العالمية الثانية ، متناسين أن شعوب منطقتنا لا تعمل للألمان هذا الضيق الذي يحمله الأوروبيون نتيجة للحرب العالمية الثانية . وأياً كان الأمر فإن الشيوعيين أدخلوا في قائمة السياب السياسي كلمة الفاشست ، واستعملوها ابتداءً في مصر بحكم أن بريطانيا كانت مستعمرة لمصر ، وكان يربحها ما يتقوى به العداء للألمان . وعلى كل فنحن لا ندافع عن النازية ولا عن غيرها من هذه المذاهب السياسية ، بل نحن نريد أن نُقدم للعالم نموذجاً للحكم فريداً ترتاح به الإنسانية كلها ، ويرتاح به الأفراد بإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار .

إننا نعمل لإقامة حكم مبناه الحق والعدل ، ولحمته الشورى ، وسباه الإحسان ، من خلال التربية والمؤسسات والتشريع واعتماد كل ما يؤدي إلى ذلك من خيرات البشرية . ومع ذلك يتهمنا خصومنا بالفاشية ، الفاشستية في مضمونها ديكتاتورية ، وحكم التُّخبة ، وقومية متطرفة ، وروح عسكرية ظالمة ، ونحن نؤمن بالشورى ، ونؤمن بالاختصاص والكفاءة ، ونؤمن بوحدة الإنسانية ، وروحنا العسكرية رحمة خالصة .

لسنا فاشست وللسنا بلاشفة ، وللسنا وأساليبين .

نحن مسلمون ، والذي لم يعرف الإسلام لا يعرفنا ، وتلك مصيبة كل من يتهمنا ، ولكل الذين يتهموننا نقول : إن المستقبل للإسلام ، وإذا ربطنا مصيرنا بمصير هذا الإسلام ، وذلك من فضل الله علينا ، فنحن مستقبل البشرية غداً بإذن الله .

ولعله بهذا الباب ازداد وضوح الصورة عن الإخوان المسلمين . ولعله بعد كل ما مر تحرك عندك حب الانتساب لهذه الجماعة والعمل للإسلام تحت لوائها وهذا يقتضى منك أن تعرف ماهية الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين واقتضى هذا منا أن نجعل الباب التاسع في ذلك .



الانتماء

العاملون للإسلام كثر بفضل الله ، وذلك طيبٌ ومبارك ، ولا يجوز لأحد يعمل للإسلام أن يضيق ذراعاً بذلك ، فذلك علامة على عدم الاخلاص ، وعلامة على عصبية من نوع ما . ولكن يجب أن تضيق ذراعاً عندما يحاول أحد العاملين أن يفصل من يستجيب له عن الرلاء العام لكل المسلمين !! ، لأن ذلك منكر شرعاً . فإله عز وجل يقول : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ (١) .

ويجب أن تضيق ذراعاً عندما تنطلق مجموعة فتجعل مبرر وجودها هو تحريج الإسلاميين الآخرين بغير الحق !! لأن ذلك يفسد الصف الإسلامي ويقلل الثقة فيه .

كما ينبغي أن تضيق ذراعاً إذا أصبح الانتماء إلى مجموعة ، يعنى منع الفرد فيها من المشاركة في إقامة فريضة !! ذلك كله ينبغي أن تضيق ذراعاً فيه لأن ذلك لا يجوز في شريعة الله عز وجل .

ومن نظر في دعوة الأستاذ البنا وجد أنها تنظر إلى العمل الإسلامي والعاملين بأفاق واسعة ، فهي تحاول جمعهم ، ثم هي تزيدهم فيما هم فيه من خير فتقويه ، وتمنع تحريجهم ، وتعطى لكل فرد من أفراد الدعوة حق أخذ الخير أنى وجده . وذلك كله رأينا مصداقه في كلام الأستاذ نفسه ، فمن لم يكن

كذلك من الإخوان المسلمين فهو محظوظ ، ومن لم يكن كذلك من غير الإخوان المسلمين فهو محظوظ .



إن الإخوان المسلمين لا يمنعون مسلحاً من أخذ الخير أنى وجده ، ولا يمنعون مسلحاً للإسلام أن يعمل إذا لم يرتكب إثماً . ولكنهم يطالبون كل المسلمين أن يكونوا صفاً واحداً لإقامة فرائض الله ، التي من حفظها أن تكون كلمة الله هي العليا في أقطارهم ، ثم في العالم كله ندع رحمة الإسلام هذا الكون .

ومن أجل الصف الواحد الذي يحقق الفرائض وهو في نفسه فريضة ، فهم يدعون المسلمين جميعاً إما إلى الانتماء إليهم ، وإما إلى إيجاد صيغة - ما - يلتفون عليها ، وهذا منتهى الإنصاف لمن عقل .

وهم في دعوة الناس إلى الانتماء إليهم إنما يدعونهم ليكونوا شركاء في العمل ، فيأخذ كل من الناس محله على ضوء العلم والخائض والالتزام والشورى . وذلك كذلك منتهى الإنصاف .



وكما أنه إذا وجدت ظواهر مرضية عند العاملين للإسلام فعلى كل مسلم أن يحاول إصلاحها ، فكذلك إذا وجدت ظواهر مرضية في الإخوان المسلمين فإنهم يضاهون أنفسهم ويطالبون العاملين للإسلام أن يفعلوا شيئاً من أجل ذلك ، فليس وجود الظواهر المرضية عذراً لأحد في ألا يشارك في إزالتها ، خاصة ودعوة الأئمة البنا هي وحدها - فيما نعلم - تصلح لأن تكون الأساس لقيام جماعة المسلمين التي تحقق أهداف الإسلام .

إنه إذا كان كل منا لا يعمل حتى يوجد الكمال ، فلن يوجد الكمال ١١

إن على كثير من الناس أن يدركوا أن نقطة الانطلاق الصحيحة هي دعوة الأئمة البنا ، وأنه لا يصح أن يقولوا على أحلام تأسيس عمل جديد ١٢ وأن

استفراغ الجهود لتقوية هذه الجماعة هو الطريق لتحقيق الأهداف - والله أعلم - .
ونسأل الله أن يحقق .

* * *

إن الجماعة بعد سيرها الطويل وتحملها الكثير أصبحت تاريخياً هي وحدها صاحبة الحق في الإمامة ، ولا تُركى على الله أحداً . قال الله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَعَّا صَبَرُوا ، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ (١) .

ولهذا كله فإننا ندعو كل مسلم إلى الانتماء إليها ، فإن لم يكن فصيفة للتعاون ، فإن لم يكن فالمودة والدعاء . وهذا أقل ما تُطالب به كل مسلم .
وفي هذا الباب نحب أن نذكر ثلاث فقرات لها صلة بالانتماء .

الفقرة الأولى : حول درجات الانتماء والعضوية : وكنا تحدثنا عن هذا من قبل ، ولكننا أردنا هنا أن ننقل كلام الأستاذ البنا نفسه لنتقّى الأصول محفوظة .

الفقرة الثانية : حول الشروط النفسية للانتماء .

الفقرة الثالثة : حول أطر الانتماء في الأحوال العادية .

الفقرة الأولى - درجات الانتماء :

يذكر الأستاذ البنا في مذكراته « مقررات المؤتمر الثالث » ومنها فقرة تحت عنوان « التكوين العملي للإخوان المسلمين » يقول :

١ - على المكاتب والهيئات الرئيسية لدوائر الإخوان المسلمين أن تعنى بتربية الإخوان تربية نفسية صالحة ، تتفق مع مبادئهم وتُميز هذه المبادئ في نفوسهم ، وتحقيقاً لهذه الغاية يكون الانضمام للإخوان على ثلاث درجات :

(أ) الانضمام العام : وهو من حق كل مسلم توافق على قبوله إدارة الدائرة ، . ويعمل استعداداً للصالح ، ويوقع استمارة التعارف ، ويتعهد بتسليم الاشتراك المالى الذى يتطوع به للجماعة ، وللتأبى حق إعفاء من يرى عدلاً بالنسبة له من بعض الأعضاء ، . ويسمى الأخ فى هذه الدرجة أخاً مساعداً .

(ب) الانضمام الأخرى : وهو من حق كل مسلم توافق على قبوله إدارة الدائرة السابقة ، وواجباته - فضلاً عن الواجبات السابقة - . حفظ العقيدة والتعهد بالتزام الطاعات ، والكف عن المحرمات ، وحضور الاجتماعات الأسبوعية والسنوية وغيرها متى دُعِيَ إليها . ويسمى الأخ فى هذه المرتبة أخاً منسجماً .

(ج) الانضمام العظمى : وهو من حق كل مسلم توافق إدارة الدائرة على قبوله . وتكون واجبات الأخ فيه - فضلاً عن الواجبات السابقة - : إحضار صورته الشخصية وإعطاء البيانات الكافية التى تُطلب منه عن شخصه ، ودراسة شرح عقيدة الإخوان المسلمين ، والتعهد بالورد القرأنى ، وحضور مجالس القرآن الأسبوعية والدائرة ، والاشتراك فى صندوق الحج ، والاشتراك فى لجنة الزكاة متى كان مالكاً للنصاب ، والانضمام إلى فرق الرحلات ما دامت منه تسمح بذلك ، والتزام التحدث باللغة العربية الفصحى بقدر المستطاع ، والزام المنزل مبادئ الإخوان المسلمين ، والعمل على تنقيف نفسه فى الشؤون الاجتماعية العامة ، والاجتهاد فى حفظ أربعين حديثاً نبوياً ، وقبول مناصفات الإخوان التأديبية . ويسمى الأخ فى هذه الدرجة من درجات الانضمام أخاً عاملاً .

(د) وهناك درجة رابعة من درجات الانضمام وهى درجة الانضمام الجهادى : وهى ليست عامة بل هى من حق الأخ العامل ، الذى يثبت لمكتب الارشاد محافظته على واجباته السابقة - وفحص الأخ هنا من حق المكتب - وواجبات الأخ فى هذه المرتبة - فضلاً عما سبق - : تحرى السُنَّة المظهرة ما استطاع إلى ذلك سبيلاً فى الأقوال والأفعال والأحوال . ومن ذلك : قيام الليل ، وأداء الجماعة إلا لعذر قاهر ، والزهادة والعزوف عن مظاهر المتع

الفانية ، والبعد عن كل ما هو غير إسلامي : فى العبادات وفى المعاملات وفى شأنه كله ، والاشتراك المالى فى مكتب الارشاد وصندوق الدعوة ، والوصية بجزء من تركته لجماعة الإخوان ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما دام أهلاً لذلك ، وتلبية دعوة المكتب متى وُجِّهَتْ إليه فى أى وقت وفى أى مكان ، وحمل المصحف ليُذكره بواجبه نحو القرآن الكريم ، والاستعداد لقضاء مدة التربية الخاصة بمكتب الارشاد . ويسمى الأخ فى هذه المرتبة أخاً مجاهداً .

٢ - لمكتب الإرشاد الحق فى منح ألقاب شرفية منها : نقيب أو نائب فى كل من درجتى الانضمام الثالثة والرابعة .

وكنا ذكرنا أنه قد رُؤى فى بعض الأقطار تطوير هذه المعانى على الشكل التالى :

(أ) أن تُختصر درجتا الانضمام العام والأخوى لتصبح درجة واحدة هى درجة العضوية الأولى : التصير ، أو المؤازير ، أو المساعد ، أو المنتسب .

(ب) أن تُختصر درجتا الانضمام العملى العام والمجاهد فتكون درجة واحدة : عامل ، أو مجاهد ، أو مُنفِّذ .

(ج) يُختار الأعضاء النقباء والتواب من الإخوان المُنفَّذين ضمن شروط معينة ، وتكون لهم دراسات خاصة بهم ، وتوضع شروط لإعطائهم هذا النوع من العضوية . والذى دعا لهذا التعديل الظروف الصعبة التى تمر بها الجماعة ، والتطور الكبير الذى طرأ على تركيبها ، وتغير الأوضاع ، وتنوع الثقافات التى تقتضيها المستجدات . كما رُؤى أن شروط العضوية ينبغي أن يُلَاحَظ فيها ظروف المرحلة الجديدة - والعبرة للجوهر - وأن يكون التغيير على ضوء تجربة اقتضت ذلك ، وبالشورى من أهلها .

الفقرة الثانية - الشروط النفسية للانضمام :

١ - صلاح الفرد للعمل الجماعى :

روى أبو داود والترمذى عن أبي ثعلبة الخشنى : أنه سأل النبى ﷺ عن

هذه الآية : ﴿ عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ ﴾ ١٠٠ . فقال : « اتصروا بالعرف . وانتهوا عن المنكر . حتى إذا رأيتم شئاً مطاعاً . وهوى متبعاً . ودنيا مؤثرة . واعتصموا كل ذى رأى برأيه . فعليكم بنفوسكم ودع عنك العوام . فإن من وراءكم أبناء الصبر ليهن مثل التقيض على الجمر . للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم » . قيل : يا رسول الله : أجر خمسين منا أو منهم ؟ قال : « بل أجر خمسين منكم » .

وروى البخاري عن ابن عمرو : شبك النبي ﷺ أصابعه وقال : « كيف أنت يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة قد مرجت عهدهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا ؟ » . قال : فكيف يا رسول الله ؟ . قال : « تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكر وتقبل على خاصتك وتدعهم وعوامهم » .

كم حضناً رسول الله ﷺ على الألفة والمودة والجماعة والمخلطة الصالحة . ومع ذلك فإنه يحضناً هنا بالترام أنفسنا واعتزل العامة . وذلك أنه متى أصبحت الأمور كما وصف - صلى الله عليه وسلم - تعذر الإصلاح . إن هناك أخلاقاً متى وجدت تعذر العمل الجماعي المشترك مع أصحابها . والجماعة الإسلامية ما لم ينظر أفرادها من هذه الأخلاق فإنها لا تكون جماعة لأنه يتعذر السير المشترك . ومن ملاحظة النصين السابقين نجد أن من هذه الأخلاق : (أ) الشح المطاع : فمن لم يكن كريماً منفقاً في الله والله لا يصلح للعمل الجماعي .

(ب) الهوى المتبع : فما لم يكن الإنسان قادراً على مخالفة نفسه بالحق . قادراً على جعل الهوى خاضعاً للحق . متبعاً للكتاب والسنة . لا يصلح للعمل الجماعي .

(ج) الدنيا المؤثرة : إنه ما لم تكن الآخرة أحب إلى المسلم من دنياه . وما لم يكن يؤثر أعمال الآخرة على أعمال الدنيا . فإنه كذلك لا يصلح للعمل الجماعي .

١٤١) الإعجاب بالرأى : فما لم يكن الإنسان يرى أن سداد رأى الاثنين أكثر من سداد رأى الواحد ، وسداد رأى الثلاثة أكثر من سداد رأى الاثنين ، وما لم يكن الإنسان يرى أن رأى الجماعة أكثر سداداً من رأيه ، وأن رأى الأمير مبارك ، وما لم ير الأمير أن البركة في الشورى ، وأن اتقاء قلوب إخوانه إلى شيء دليل على أن المسألة تحتاج إلى نظر ما لم يكن فيها نص ، إنه ما لم تكن الأمور كذلك يتعذر العمل الجماعي .

١٤٢) عدم حفظ العهود والأمانات : إن التزام المسلم بعهده الحق يساعد على وجود صف ملتزم صالح . أما إذا كان الإنسان يُعاهد ويُخلف فس أين يوجد صف سليم ؟ !! ، كما أن عدم التفريط في الأمانات يساعد على الثقة . أما إذا كان الإنسان لا يؤمن على أمانة من سر ولغيره فكيف يمكن أن تقوم جماعة ؟ !!

هذه خمسة شروط لا بد من توافرها ليصلح الإنسان أن يكون داخل جماعة إسلامية ويشارك في عملها .

٢ - التطهر من الحسد :

قال تعالى : ﴿ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بِفِتْنَتِهِمْ ﴾ ١٤٣ الحسد لا يمكن أن يصلح معه عمل مشترك . فإذا تحاسد الناس افترقوا . فلا بد أن يتطهر كل فرد من أفراد الجماعة من الحسد إذا ما أريد لهذه الجماعة أن تبقى كتلة واحدة . فإنه إذا كان كل فرد في الجماعة يحسد أخاه - إن كان لأخيه ميزة - ويكيد له نسيئة لذلك ، فكيف تصبح الأمور وتقوم الجماعة ؟ !! أن الجماعة يصلحها أن يحس كل فرد من أفرادها أنه يكمل أخطاء ويكسبه أخوه ، وأن الجميع حسد واحد ، فمئة العين ، ومئة القلب ، ومئة الروح ، كل يقوم بدوره ، ويستاء إذا قصّر الآخر بدوره . وهكذا تكون الجماعة ، ويكون الفرد في الجماعة

كان الشيخ سعيد النورسي يؤمن إيمانه أن يكونوا بعبادتهم . ومعنى الحب .
هو ما ذكرناه مع كمال المحبة والمودة . نحن جماعة رأسها الإيمان . والعمل
الصالح . والمودة والمحبة . والحمد لا يبقى معه إيمان ولا عمل صالح ولا مودة
ولا محبة . إن رسول الله ﷺ نقس أن الإيمان والحمد لا يجتمعان في قلب .
إن خلق قلوب أفراد الجماعة من الحمد شرط أساسي للانتماء للجماعة
والإمكانة السير فيها

٣ - القدرة على الجندية :

المسلمون جند واحد وجماعة المسلمين جند . ولا يمكن أن يكون الجند كله
رؤساء . إن الجند له رأس واحد ولا يحتفل رأسين . فإذا ما كان كل فرد في
الجماعة بعد داخل الجماعة إلى طلب الرئاسة خربت الجماعة وتحطمت . وكان
ذلك علامة على عدم الإيمان في الأنفس . إنه لا يجوز للمسلم أن يطلب
الرئاسة . ولكن إذا قدمه الصف فيجب عليه أن يتحمل مسؤوليتها . أما أن
يطلبها فلا : ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي
الْأَرْضِ وَلَا قِسَادًا ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١) . ولذلك كان من الشروط
النسبة الرئيسية للانتماء : القدرة على الجندية والنظام والاستعداد لهما .
ومظهر ذلك : الطاعة الشامة . إن كل إيمان قادر على السير المنفرد . ولكن
السير المنظم يحتاج إلى تدريب . والتدريب يحتاج إلى طاعة وانضباط .

٤ - التمثل بالصفات التي يستحق صاحبها رحمة الله :

﴿ وَلَا يَرْأَوْنَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ إِلَّا مَنْ رُحِمَ رَبُّكَ ﴿١٢﴾ . وقد ذكر الله عز وجل
من يستحقون رحمته . فقال جل جلاله : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ﴾ (١٣) . إن
هذه كلها شروط رئيسية ليتمكن أن يقوم عمل جماعي ويستمر .

٥ - الإيمان بالإسلام كله :

قال الله تعالى : ﴿ قَتَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ﴾ (١٤) . إن الإيمان بالإسلام كله شرط أساسي ليقوم عمل جماعة ويستمر . ومن ثم كانت أركان بيعتنا عشرة : « الفهم ، والإخلاص ، والعمل ، والجهاد ، والتضحية ، والطاعة ، والشبث ، والتجرد ، والأخوة ، والثقة » .

* * *

إن السير داخل الجماعة يحتاج إلى نفسيات معينة واستعداد خاص ، وما لم يكن الإنسان عنده هذه النفسية وهذا الاستعداد فإنه لا يستطيع السير والصبر . إن الصف يُقدَّم من شاء - بعد مشيئة الله - ويُؤخَّر من شاء . وقد يُقدَّم اليوم إنساناً ويُؤخَّر غداً إنساناً ، فما لم يكن الإنسان مستعداً لهذا كله ويرتاح لهذا كله فإنه لا يستطيع السير . والمهم أن تكون هناك قواعد صحيحة للتقديم والتأخير .

وقد يكون الإنسان خارج الجماعة إماماً ، ولكنه إذا قرر السير في الجماعة فعليه أن يتحمل أن يكون مأموراً - وقد تُقدِّمه الجماعة - فما لم يكن مستعداً ليكون حيث تريد الجماعة لا حيث يريد هو ، لا يستطيع السير ولا الاستمرار . وقد يكون الإنسان مقتنعاً بشيء ، وقد يكون هذا الشيء صواباً ، ولكن الجماعة لم تقبله ، فعليه أن يصبر ويقبل الرفض حتى تفتح الجماعة بنيه . قد يكون الإنسان غير راض عن وضع ، ولكن ليس أمامه إلا الإقناع الهادئ مع الالتزام الكامل ، حتى يزول ما ظن أنه غير صالح ، وما لم يكن الإنسان كذلك لا يستطيع السير ولا الصبر ولا الاستمرار .

إنك داخل الجماعة غيرك خارجها ، ومن لم يستطع السير في الجماعة فالتفسير قصيره . فهو إما صالح يريد صلاحاً فعليه أن يعمل ملاحظاً الوضع

الشمس العادية في المجتمعات . وإذا لم يعمل فهو مُقْتَصَر . وإن كان غير ذلك فهو مُقْتَصَر كذلك . فليست العلة في الجماعة وإنما العلة قسماً لم يستطع أن يعيش داخل الجماعة الإسلامية . فالجماعة ليست إلا مجموعة من البشر . وعليها أن تتعامل مع البشر وأن تُؤمّن أنفسها لرؤية كل ما يصدر عن البشر .

الفقرة الثالثة - أطر الانتماء في الأحوال العادية :

أما الأخ الكريم : نعني بأثر الانتماء ، حركة الإخوان المسلمين : أن تنتسب إلى الخيالات لتأخذ ثقافة إسلامية عامة ومركزة . وأن تنتسب إلى أسر التكوين لتأخذ الثقافة الإخوانية والتربية الإخوانية . وأن تنتسب إلى فرق الرحلات لتأخذ تربية على الدعوة والحياة الإسلامية والخشونة . وأن تنتسب إلى نظام الكتائب لتعيش في أجواء الاستعداد الروحي والعلمي للجهاد . أو لتشارك عملياً فيه وفي أهوايه . في جو الكتبية يمارس الأخ كل أنواع الجهاد والنشاط . ونحب هنا أن نؤكد أن الأخ المسلم لا ينتزع حق النضج إلا بانتسابه إلى نظام الحلقات ونظام الأسر ، وإلى فرق الرحلات ونظام الكتائب ، هذا مع ملاحظة أنه يمكن أن يُعفى بعض الناس أو بعض القطاعات من ذلك لسبب من الأسباب تقرره القيادة ، أو تحتاج إليه طبيعة العمل . وفي هذه الحالة ينبغي أن يأخذ الأخ كل المناهج عن طريق الشيء الوحيد الذي انتسب إليه ، كما أن القيادة قد تعفى صفة ما لإنسان لم ينتسب إلى كل ذلك لأسباب استثنائية جداً .

يقول الأستاذ البنا في رسالة المؤتمر الخامس :

« خطونا الخطوة الثانية في صور ثلاث :

« الكتائب » : ويراد بها : تقوية صف بالتمعارف وتمازج النفوس والأرواح ، ومقاومة العادات والمألوفات ، والمران على حسن الصلة بالله - تبارك وتعالى - واستعداد النصر منه . وهذا معهد التربية الروحية للإخوان المسلمين .

ثم « الفرق » للكشافة والجوالة والألعاب الرياضية : ويُراد بها : تقوية الصف
ببناء أجسام الإخوان ، وتعميدهم الطاعة والنظام والأخلاق الرياضية الفاضلة ،
وإعدادهم للمجندية الصحيحة التي يفرضها الإسلام على كل مسلم . وهو معهد
التربية الجسمية للإخوان المسلمين .

ثم « درس التعاليم » في الكتاب أو في أندية الإخوان المسلمين : ويُراد
به : تقوية الصف بضمية أفكار الإخوان وعقولهم بدراسة جامعة لأهم ما يلزم
الأخ المسلم معرفته لدينه ودنياه . وهذا هو « معهد التربية العلمية والفكرية
للإخوان المسلمين » .

وذكر الأستاذ البنا أن من شروط الأخ العامل : « حضور مجالس القرآن
الأسبوعية والدائرة » .

ويعمد ..

أما وقد عرفتَ ماذا يعنى الانتماء وماذا يستلزم ، وقد تكون قد انتسبتَ
وسررتَ وتفترض أنك تستنصحننا ، ولذلك قلن نحن نتقدم بهذه التوجهات العسقية
إليك وذلك هو مضمون الباب العاشر والأخير .

* * *

الباب العاشر

ترجيحات عملية

أخيراً أن يكون هذا الباب ترجيحات عملية ، وترجو أن يكون قد افتمتع
الكثيرون من المترددين فيبدأون السير ملاحظين هم وغيرهم هذه التوجيهات :
يرتكز العمل الإسلامي على إظهار الجماعي على ما يلي :

١ - الإخلاص :

ونعني به توجه القلب إلى الله تعالى ، متجرداً عن كل الأغراض المادية
والمآرب النفعية ، لا يستغنى الأخ بجهاده إلا وجه الله تعالى ، كي تصح
العقيدة ، ويستقيم العمل ، ويكون عند الله من المقبولين .

٢ - النظام والطاعة .

٣ - الصدق والوضوح :

فذلك شعار المؤمن وخاصة بين القيادة والمجند والعكس ، والبعد عن الأساليب
الملتوية والرخص السياسية ، مع الاستشعار الدائم أننا في حرب مستمرة مع
الجاهلية ، فلا تكن ساذجاً .

٤ - ضبط الموعد :

فالإخلافة آية النفاق ، مراعيّاً بذلك الحيلة والحذر عند الحضور والانصراف
بصورة فردية وبلا ضجيج ، وألا يتحدث الأخ عما كان يفعل وكأنه لم يفعل .

يقول رسول الله ﷺ : « استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان » . وعلى الأخ أن يلاحظ في هذا الموضوع ما يلي :

١ - كل ما يدور ويحرق بينك وبين إخوانك سر لا ينبغي أن يطلع عليه أحد منها كـ : قرابته أو صداقته أو أخوته أو أعبائه . إلا إذا رأيت خللاً فلتعلم القيادة . والسلم الأخ أن نرفقنا هذا يحتاج إلى رجال قوت أسرارهم ونهيم . وأنت إن عجزت عن حفظ سرك فغيرك على حمله أعجز . فالزحام بيدك . والرباط بين شفتيك .

٢ - الب : الغشاء الأرفف المناسبة والأماكن المناسبة لتبليغ أمر أو لإساءة نصيحة بطريقة لينة وبشكل لا تلفت النظر . وتجنب الانفعال . وليست المدرسة أو مكان العمل أو مكان التجمع صالحاً للكلام في الأمور السرية أو الخاصة .

٣ - ج : من الآداب الإسلامية ترك السوال وقيل وقال وإضاعة المال . قد تسأل إخوانك . ولا يسألك إخوانك : من أين وإلى أين فهو إخراج .

٤ - د : عندما نكون في عمل نحرم على ألا يتعرف عليه أحد . فعلياً أن يلاحظ عدم الدورية في الزمان والمكان . والتفكير المستمر . وعدم استخدام مكان واحد لأكثر من ثلاث مرات متوالية على أبعد حد . - إن أمكن ذلك .

٥ - هـ : عدم الاعتماد على الكتابة إلا في الضرورة القصوى وخاصة في الأسماء والمعلومات . واستعمال الرمز إن لم يكن يداً .

٦ - ز : على الأخ أن يحسن كتمان هويته عندما تكون المصلحة في ذلك . عليه أن يعتاد ضبط نفسه وعواطفه . فأما الله بعدد الأساليب لمعرفة كنه الأخ . ليثبوا حركته وليقطعوا عليه طريقه .

٧ - ح : لا علينا كتمان الهوية عن الأمر بالعرف والنهي عن المنكر وإظهار الإسلام والدعوة له . على أن يظهر ذلك كله بظهر فردى . ومع هذا فاحرص على عدم التعرض بأية مشاكل . أو أن تقع في إشراك ذوي الأهواء الخبيثة .

الذي يدأبون على إثارة عطفك لإخراج خستة نفسك ، لست يا حبيب ولا الحبيب
يخدعني .

(ح) واجد مشاكلك بهذا ، وتقل ورياضة جاش . ولا تتصرف تصرفاً
خاطئاً تؤدي به بنفسك وبغيرك . ولا حظ أن المسلم مطالب بالصبر ، ومزار
الشجاعة ضبط النفس ورياضة الجاش وكتمان السر . والمطعم من الصف
كالتأخر .

* * *

• اجتماعاتنا للعمل :

(أ) أعلم أن الوقت هو الحياة . فلنكن حريصين كل الحرص على عدم
ضياعة سدى .

(ب) يجب تحديد مضمون الاجتماع بوضوح والتحقيق غايته : زيارة ،
عبادة ، طعام ، مصلحة ، تهلة ، اجتماع أسرة ، اجتماع فرقة لعمل عبادي
أو غيره .

(ج) يلاحظ في اجتماع الأسرة ما يلي :

- ١ - الدقة عند المظهر وعند الانصراف .
- ٢ - البعد عن أجواء الجدل ورفع الصوت .
- ٣ - تبتدى الأسرة اجتماعها بالبسلة والفاتحة والدعاء .
- ٤ - دراسة المتهاج المحدد وتطبيق الأشياء المقررة من قراءة قرآن .
- ٥ - مذاكرة عامة .
- ٦ - وصية .
- ٧ - المذاكرة في شأن التبرعات أو الاشتراكات أو الزكوات .
- ٨ - تفقد الغائب والتعرف على سبب الغياب ، وتكليف أحد بتبليغه .
- ٩ - تحديد زمان ومكان الموعد القادم .

١٠ - تلاوة سورة العصر الشريفة ، ودعاء الانصراف ، والانطلاق فردياً باسم الله .

* * *

• الوسائل التي تزداد بها أواصر الأخوة والمحبة في الله :

١ - رحلات مشتركة متنوعة .

٢ - قيام ليلة بشكل فردي أو جماعي .

٣ - صلاة الصبح جماعة في المسجد صلاة مشتركة .

٤ - صيام وإفطار مشترك .

٥ - المراقبة الدائمة لله واستشعار مَعِيَّتِهِ سبحانه .

٦ - مجالسة الصالحين من عباد الله .

٧ - التعاون على الإكثار من ذكر الله تعالى .

٨ - طعام مشترك .

٩ - الهدايا .

١٠ - الزيارة في الله .

١١ - الزيارة المشتركة لبقاع المسلمين ، وخاصة قبور شهداء الدعوة وشيوخها وأئمتها : ليستشعر كل أخ قوة الرابطة ، ويتصمم على السير قدماً في الطريق الذي سبقه فيه إخوانه وشيوخه ، وهم يحملون لواء هذه الدعوة المقدسة ، مع ملاحظة المشروع في ذلك كله .

١٢ - القيام بالواجبات الإخوانية الطارئة : كعيادة مريض ومساعدته ومواساته ، أو القيام بحق سجين أو محتاج ، وفرز أخ - إن اقتضى الأمر - لتأمين لوازم أهله .

* * *

• الدعوة إلى الله :

(أ) كل أخ داعية :

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾

المسلمين .

١ - كل أخ يستطيع الدعوة إلى الله . فالدعوة إلى الله لا تحتاج إلا إلى

قوة فيها : وإخلاص لربها . والناصر أمم . الدعوة واحد من أربعة مؤمن

متروك : يلقى : محامل . فلا تسمع وفك مع المعنى : استحامل إلا بالقدر الذي

تقدر به القوة . ووضح دعوتك حيداً للسرور لعله حسن له الحق ثم شرب إليه

٢ - دعوتنا إلى الإسلام أولاً ثم إلى الجماعة . لأن سر موقف الناس من

الجماعة يكمن في فهمهم للإسلام . فعنى وجه الفهم السليم والالتزام السليم .

دخل الإنسان في الجماعة تلقائياً .

(ب) من أعمال الداعية :

إلا قتل الأخر الداعية بالإسلام قولاً وفعلاً فذلك أكبر وسيلة لنجاحه في

الدعوة . ومن وسائل الدعوة توثيق الروابط وصدق النود النابع عن المعاني

الإسلامية . ومنها :

١ - المشاركة المشتركة .

٢ - المعاملة الإسلامية العالية .

٣ - الخدمة الشخصية والمساعدة المالية .

٤ - الهدايا من الكتب وغيرها .

٥ - الرحلات المشتركة .

٦ - الإعارة .

٧ - الدعوة إلى ضعاء في البيت أو خارجه .

٨ - تبادل الزيارات .

٩ - عبادة مريض .

١ - الدعوة إلى دروس الغلفات العلمية العامة أو الخاصة .

١١ - الدعوة إلى دروس رسمية .

١٢ - الإبداع المدرسي أو الرياضي . فإن ذلك دعاية عملية لاتجاهه .

(ج) شروط الدعوة للأسرة :

١ - معرفة اتجاه المدعو بشكل واضح في الحاضر وفي الماضي . والتأكد من سلامة شخصيته .

٢ - معرفة اتجاه عائلته وأقاربه .

٣ - معرفة زملائه في الوقت السابق واللاحق .

٤ - التأكد من وضعه المادي بين بيته والشارع . وطريقة معرفته وبعثاته .

٥ - الملاحظة الكاملة والعلمية للتأكد من سلامة اعتدائه . وتعدُّ طول مدة بحسب الحاجة . ومهما طال الاحتار كن أحدي وأقرب . كي يتجنب عملية الدس على الدعوة .

٦ - أن يقدم له شيئاً من الدراسات ما لا يعطيه صورة واضحة عن التنظيم . فإذا سفت الفكرة . ونوئلت الصلة . وحسن الظن . وتأكدت سلامة الاتجاه . جئ إلى أسرة تعريف . مع ملاحظة ألا يلحق فرد جديد بمجموعة قديمة تقطعت مرحلة التعريف .

* * *

• من المكتبة الإخوانية :

المكتبة الإخوانية واسعة جداً بفضل الله . وإذا احسرت إناج أفراد الجماعة إناجاً للجماعة فإنه سطر غليظ الإحاطة بهذه المكتبة . وهذا شيء جيد . وليس ظاهرة موحية أبداً كما يحلو لبعض الناس أن يتصوره أو يتصوره . فقد كان القارئ المسلم المعاصر لا يجد من قبل بين بيته المؤلفات المعاصرة التي تتناول أي موضوع . أما الآن فقد أصبح بفضل الله في كل موضوع الكثير من كتب . ونحن نحتاج إلى مزيد .

وهذا العنوان في هذا المكان إذا أُريد به لفت النظر إلى بعض الكتب فقط
وهي التي تُعتبر مساعدة إلى فهم الدعوة ، أو في بيان بعض ملامح تاريخها لا
أكثر ولا أقل . وهي :

١ - مذكرات الأستاذ البنا ورسائله وكلماته .

٢ - الإخوان المسلمون في حرب فلسطين .

٣ - المقاومة الشريفة في قناة السويس .

٤ - الإخوان المسلمون والمجتمع المصري .

١ أ) مذكرات الأستاذ البنا ورسائله وكلماته :

أراد الأستاذ البنا في مذكراته أن تكون سجلاً للدعوة وصاحبها حتى سنة
١٩٤٠ . وفي هذا الكتاب يرى الإنسان الأستاذ البنا بكل عقوبة ، والخطوات
الكبرى والصغرى على طريق التأسيس بكل وضوح . ولا يستطيع الإنسان أن
يأخذ صورة كاملة عن جماعة الإخوان إلا باطلعه على هذا الكتاب ، وخاصة
القسم الثاني منه .



وأما رسائل الأستاذ البنا فقد أراد بها أن يشرح كل ما له علاقة بدعوة
الإخوان وموافقتها من كل جانب من جوانب الحياة العامة تقريباً . فلا يكاد
الإنسان ينتهي من قراءة هذه الرسائل إلا وعنده وضوح فكري كامل عن هذه
الدعوة .



وأما كلمات الأستاذ البنا المشهورة في جرائد الإخوان ومجلاتهم - الشهاب
والنذير وغيرهما - : فمنها الواعظة ، ومنها المبينة لموقف ، ومنها المقال العلمي
الشرعي البحت ، ومنها ما كان في جانب من جوانب الثقافة الإسلامية . وأهم
تراث الأستاذ البنا ومذكراته ورسائله وصياغته العملية لهذه الجماعة ، وقسم
كبير من هذا الأخير غير مكتوب . ومن رسائله :

- ١ - العقائد .
- ٢ - التعاليم .
- ٣ - الجهاد .
- ٤ - الرسائل الثلاث .
- ٥ - دعوتنا في طور جديد .
- ٦ - إلى الشباب .
- ٧ - الإخوان المسلمون تحت راية القرآن .
- ٨ - مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي .
- ٩ - رسالة المؤتمر الخامس .
- ١٠ - المأثورات .
- ١١ - هل نحن قوم عمليون ؟

وكل هذه الرسائل ثراث إخواني لازم لا بد من دراسته لفقه الدعوة ، مع ملاحظة أن هناك كلاماً في هذه الرسائل كان وليد ظروف المرحلة التي وُجدَ بها والأجواء العامة . ومن أعجب العجيب أن نجد ناساً يعيبون على الأستاذ البنا مناقشته الهادئة لكثير من الأفكار الموجودة في عصره !! ؟ مع أنها مناقشة إسلامية خالصة . إن الذي يريد أن يتقد الأستاذ البنا على ما لم يتضح إلا أيامنا ، إنسان لا يعرف الإنصاف أصلاً .

أ ب (الإخوان المسلمون في حرب فلسطين :

هذا الكتاب يتحدث عن صفحة ناصعة من تاريخ الإخوان المسلمين ، وهو سجل لأحداث القتال الذي خاضه الإخوان عام ١٩٤٨ ، ومطالعتهم ضرورية لشعور الإنسان على شيء من تاريخ الجماعة ، وليرى الإنسان بشكل عملي كيف أن الإسلام يصنع الرجال ، وكيف أن هزائم الأمة ليس مسزولاً عنها إلا من تشبه أهل الإيمان عن المعركة ويريد أن يرى هذه الأمة على غير الإسلام .

(د) المقاومة السرية في قناة السويس :

هذا الكتاب سجل أحر لصفحة من حياة مشرقنا من تاريخ الإخوان المسلمين وهو سجل الدعوة السرية وحرب العصابات التي شهد الإخوان على رعاياها في قناة السويس . وكان من أهم ذلك جلاء بريطانيا عن مصر ، كما كانت مقدمة لأحداث كثيرة متلاحقة على أرض الشرق العربي .

(د) الإخوان المسلمون والمجتمع المصري :

هذا الكتاب يعبر أوسع دراسة علمية أحد أهم صياحه درجة ، والرجوع إلى الإخوان المسلمين في مصر . وقد حاول المؤلف أن يعطي صورة كاملة عن الإخوان في مراحل سيرهم حتى سنة تكليف الخديعة . كما حاول أن يعطي صورة كاملة عن الخديعة من فكرها ونظمها ومؤسساتها ومظاهر نشاطها وليس كل ما في الكتاب يعطى بالواقعية . ولكنه يفي سحلاً معتبراً ومصوراً للجماعة تصويراً مقبولاً .

* * *

• وصايا الأستاذ البنا العشر :

تكل جماعة ملامح وسعات تظهر على أفرادها . والجماعة التي لا تظهر ملامحها على أفرادها جماعة مقصورة في تربية أفرادها . وجماعة الإخوان لها ملامحها الكريمة والأصيلة . وقد حدث في بعض الجهات أو في بعض الأزمات تفريط خطير في التكوين على هذه الملامح . ومن ملامح هذه الدعوة التي يجب أن تظهر على أفرادها شعارات الجماعة : « الله غايتنا » والرسول قدوتنا ، والقرآن دستورنا ، واجتهاد سبيلنا ، والموت في سبيل الله أسمى آمالنا . ومن ملامح هذه الدعوة التي يجب أن تظهر على أفرادها أنها دعوة وأدب ، وذوق وجد وكمال . ولقد صاغ الأستاذ البنا جميع هذه المعاني في الوصايا العشر . فإن تجد أحداً غير متحقق بهذه الوصايا فذلك علامة على تقصير كبير وتفريط خطير .

• الوصايا العشر :

- ١ - قم إلى الصلاة متى سمعت النداء مهما تكن الظروف .
- ٢ - اتل القرآن أو طالع أو استمع ، ولا تصرف جزءاً من وقتك في غير فائدة .
- ٣ - اجتهد أن تتكلم العربية الفصحى فإن ذلك من شعائر الإسلام .
- ٤ - لا تُكثر الجدل في أي شأن من الشؤون فإن المراء لا يأتي بخير .
- ٥ - لا تُكثر الضحك فإن القلب الموصول بالله ساكن وقور .
- ٦ - لا تمزج فإن الأمة المجاهدة لا تعرف إلا الجد .
- ٧ - لا ترفع صوتك أكثر مما يحتاج إليه السامع فإنه دعوة وإبدا .
- ٨ - تجنب غيبة الأشخاص وتحرير الهيئات ولا تتكلم إلا بحبر .
- ٩ - تعرف إلى من تلقاء من إخوانك ، وإن لم يُطلب إليك ذلك - فإن أساس دعوتنا الحب والتعاون .
- ١٠ - الراجيات أكثر من الأوقات ، فعادون غيرك على الانتفاع بوقتك ، وإن كان لك مهمة فأوحز في قضائها .

* * *

وحسب أن تُعَلِّق على كل وصية من هذه الوصايا تعليلاً خفيفاً يساعدنا إن شاء الله على إتقان العمل :

- ١ - « قم إلى الصلاة متى سمعت النداء مهما تكن الظروف » :
روى أبو داود والترمذي عن أم فروة - وكانت ممن تابع النبي ﷺ - أنه سئل : أي الأعمال أفضل ؟ قال : « الصلاة لأول وقتها » .
- ٢ - « اتل القرآن أو طالع أو استمع ، ولا تصرف جزءاً من وقتك في غير فائدة » :
روى الترمذي عن ابن عباس قال : قال رجل : يا رسول الله : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : « الحال المرتحل » . قال : وما الحال المرتحل ؟ قال : « الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره ، كلما حل ارتحل » .

وروى الطبراني والبيهقي عن أبي بكر عن رسول الله ﷺ قال : « الحمد مائة . أو متعلماً . أو مستمعاً . أو محباً . ولا تكن الخامسة فتهلك » . قال عطاء : قال لي مسير : زدنا خامسة لم تكن عندنا . والخامسة : أن يبغض العلم وأهله . لا تقول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسئل عن أربع : عن عمره فيما أفناه . » .
 ٣ - « اجتهد أن تتكلم العربية القصوى فإن ذلك من شعائر الإسلام » :

قال فقهاء الحنفية « للعربية فضل على سائر اللسان . وهي لسان أهل الجنة . من تعلمها أو علمها غيره فهو مأجور » .
 وقال الشافعي : « إن الله تعالى فرض على جميع الأمم تعلم اللسان العربي بالتبع لمخاطبتهم بالقرآن والتعبد له » .

٤ - « لا تُكثر الجدل في أي شأن من الشؤون . فإن المرء لا يأتي بخير » :

هذا الخلق من أعلى الأخلاق . ونادراً ما يوجد ذلك الإنسان الذي يتحقق به . فمن يستطيع الصمت وعنده كلام ؟ ! ومن يستطيع السكوت أثناء المناقشة وعنده حجة ؟ !

إن هذا لا يستطيعه إنسان إلا في الذروة من الأخلاق والتمكن فيها . وليس كلامنا في جدل تُقيم الحجة فيه على كافر ، قال تعالى : ﴿ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (١١) . ولا في جدل تُقيم فيه الحجة على ضالّ مضل . ولكن كلامنا في جدل لا يترتب عليه عمل ، أو في جدل بعد أن قامت الحجة . أو في جدل وقد توضحت الأمور ، أو في جدل وقد قال كل واحد ما عنده ، أو في جدل بلا علم ، أو في جدل تستطيع بالرجوع لأقرب مرجع أن تعرف الحق ، أو في جدل في شؤون نظرية أو خيالية . أو في جدل في قضايا لم يأذن لنا الشارع أن نخوض فيها .

أخرج الترمذى بسند حسن عن رسول الله ﷺ قال : « من ترك المراء وهو ميّظل بُنِيَ له بيت فى ريع الجنة ، ومن تركه وهو مُحَقٌّ بُنِيَ له بيت فى وسطها ، ومن تركه لحسن خُلِقَ بُنِيَ له فى أعلاها » . - وريعى الجنة : ما حولها خارجاً عنها .

وإن انتشار الجدل فى جماعة دليل على أن الخراب حدث فيها . قال عليه الصلاة والسلام : « ما ضلَّ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ... » . وانقطع الجدل ما كان فى القرآن بلا علم . أخرج أبو داود وابن حبان والطبرانى وغيره من حديث زيد بن ثابت عن رسول الله ﷺ قال : « المراء فى القرآن كفر » .

وعلاوة الإخلاص الكامل فى المناقشة ألا تبالى خرج الحق على لسانك أو على لسان من تناقش . لأن الغرض هو الحق ، وحبك للحق يجعلك تبنى صدوره عن أى إنسان . قال عمر رضى الله عنه : « ما حاججت أحداً إلا وقنيت أن يكون الحق على لسانه » . ومن أقطع الجدل أن يحاول الإنسان أن يتكلم لإظهار فهمه وعلمه . روى عن رسول الله ﷺ أنه قال : « من طلب العلم ليجارى به العلماء أو ليمازى به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار » . (روى الترمذى) . قال ابن عباس : « لا تقار أخاك ، فإن المراء لا تفهم حكمته ولا تؤمن غائلته ، ولا تعد وعداً فتخلفه » . (أخرجه رزين) . « إذا الأمور ثلاثة : أمر تبين لك رشده فاتبعه ، وأمر تبين لك غيبه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فردّه إلى عالىه » .

• - « لا تُكثر الضحك فإن القلب الموصول بالله ساكن وقور » : فى الحديث الصحيح عن جابر بن سمرة : « أن رسول الله ﷺ كان لا يضحك إلا تبسماً » . وقالت عائشة رضى الله عنها : « ما رأيت رسول الله ﷺ مستجعاً قط ضاحكاً حتى تُرى منه لهواته ، إنما كان يتبسم » . وأتبع بإنسان يرى السُّنة ثم يخرج عنها إلا مغلوباً .

٦ - لا تفرح قبان الأمة المجاهدة لا تعرف إلا الجند :

« في رسالة أدب الأسرة والكتيبة تحت عنوان « أدب المزاج » ما يلي
« قد حدث ما يستدعي التضرع أو يؤدي إلى المزاج ، فليكن ضحكك تيسراً
بلا صوت ، ومزاجاً رقيقاً لا يخرج عن حدود الحق والصدق . عن أبي هريرة
رضي الله عنه قال : « قالوا : يا رسول الله : إننا لنذاعبنا . قال : « إلى ؟
قوله « لا حقاً » . » أخرجه الترمذي .

ويجب أن نتجنب في اجتماعنا ما هو شائع بين الناس من اختلاق القصص
والتأليف الحوادث لإضحاك الناس الآخرين . قال رسول الله ﷺ يقول : « وبلى لنرى
أحدث ما يحدث ليضحك به القوم فيكذب . وبلى له » . » أخرجه أبو داود
والترمذي .

وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يمزح قال الحق والصدق : فقد جاءت
امرأة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت : إن زوجي يذمك . قال :
« ومن هو ؟ » . « هو الذي بعينه بياض » . قالت : « والله ما بعينه بياض .
فقال « بلى إن بعينه بياضاً » فقالت : لا والله . فقال صلى الله عليه وسلم :
« ما من أحد إلا وبعينه بياض » . » أراد البياض المحيط بالحدقة .

وقد قال العلماء : « إن المزاح انتهى عنه هو ما فيه إفراط مع دواء عليه .
فإنه يورث قسوة القلب ويسقط المهابة والوقار . فلا تهوؤ المبالغة فيه » .

وفي حديث صحيح عن جابر بن سرة : « أن رسول الله ﷺ كان لا يضحك
إلا تيسراً » . فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله ﷺ
يفعله لظروف خاصة ، ولتنطيط نفس مسلم وموانسته ، وهذا لا مانع منه .
روى أبو داود عن رسول الله ﷺ قال : « لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لائماً
ولا جاداً » .

وروى أبو داود عن ابن أبي ليلى قوله « حدثنا أصحاب محمد ﷺ أنهم
كانوا يسيرون معه فقام رجل منهم . فانطلق بعضهم إلى جبل معه فأخذه .
ففرغ . فقال صلى الله عليه وسلم : « لا يحل لمسلم أن يروّع مسلماً » .

وأخرج الطبراني في الكبير بإسناد حسن عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ قال : « عليكم بالخير فإنه مفتاح القلب » . قالوا : يا رسول الله ! وكيف الخير ؟ قال : « أخلصوا أنفسكم بالجوع وأضنوها » .

٧ - « لا ترفع صوتك أكثر مما يحتاج إليه السامع فإنه رعونة رائدة » :

قالت رسالة الأسرة والكتيبة : « فإذا دارت بين الإخوان مناقشة فليكن في هدوء وحفظ صوت . ولقد كان من وجبة الفسان تأنيه قوله تعالى : ﴿ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾ (١) . إنه يجب على الأخ أن يأنس الأمور الصغيرة والكبيرة مع إخوانه بهدوء وحفظ أعصاب » . وهذا كذلك من أعصى الأخلاق على الإنسان . ولا يستطيع أن يتخلق به إلا إنسان أوفى حظاً عظيماً من فضل الله . وهما تساهلت الجماعة في أمر فلا يجوز أن تتساهل في هذا الموضوع أبداً ، وهو وجود أخ يرفع صوته . ويحدث أثناء النقاش وخاصة في المستويات العليا للجماعة . إن الاجتماعات التي فيها أمزجة حادة وصعب اجتماعات فاسدة . لا تستطيع الجماعة فيها أن تتخذ قرارات صحيحة . ولا تستطيع الجماعة أصلاً أن تحفظ على وحدتها فيها . وقد يؤدي اجتماع من هذا النوع إلى قسم الجماعة . لذلك فمن الأساس لا يجوز أن يُعفى إنسان صفة العضوية القيادية إذا لم يتأدب بهذا الألب . أدب اللدرة على النهر الهدوء ، والمناقشة المثمرة في كل حال فضلاً عن اجتماعات الجماعة .

إن الذي يرفع صوته أثناء النقاش إنما يدل على رعونة في النفس لم تهذب . كما وأن رفع الصوت في المناقشة علامة على احتقار الآخرين وهي إلقاء لهم . وهذا لا يصح أن يلصق به أخ .

إن مجرد رفع الصوت في أحاديثنا وحديثنا واجتماعاتنا ومناقشاتنا غير مقبول في دعوتنا . فكيف ما هو أكثر ؟ من ترائف أو سباب ، أو اتهامات ، أو غير ذلك مما يغرب الجماعة . - والعياذ بالله - . ويدل على سوء تربية أفرادها

٨ - « تجنب غيبة الأشخاص وتجريح الهيئات ولا تتكلم إلا بخير » :

إن سلاح الشيوعيين وأضرابهم في العمل الإثارة والتشهير . لأن مبنى دعوتهم على الحق ، ويصدرون في تصرفاتهم عن حق . أما دعوتنا فإن مبنائها الحب والرحمة ، ويصدر أتباعها في تصرفاتهم عن نفس سليمة بالحب والرحمة لعباد الله . كي يهتدوا ويكونوا من أهل الجنة . ورسول الله ﷺ كان كما قال الله تعالى : ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ (١) .

إن مهاجمة الآخرين قد تعطى مردوداً عكسياً في عملية الدعوة إلى الله . وقد نبهنا الله على ما هو فوق ذلك فقال تعالى : ﴿ وَلَا تَسِيئُوا إِلَى الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَسِيئُوا إِلَهُهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ (٢) . إننا نستطيع أن نشرح دعوتنا ، وأن نفند آراء غيرنا ، وأن نبين الحق . وأن نفضح الباطل وأن نعربه . دون أن نعرض للأشخاص أو الهيئات إلا في الحالات التي أجاز لنا فيها الشارع أن نتكلم . على أن نتكلم لله لا بدافع الحق أو التشقى . هذا كلام عام ولكننا بالنسبة للمسلمين ينبغي أن نكون أكثر احتياطاً . إن من أشد ما أساء إلى دعوتنا أنها دخلت في خصومات مع المسلمين أنفسهم : هيئاتهم وكثير من أشخاصهم . نجد الأخ من إخواننا محور كلامه الحملة على العلماء ، والصفوية والجمعيات الإسلامية ، والعاملين المختلفين معنا في وجهات النظر . إن علينا أن نكون دقيقين جداً في كلامنا ، إنه ما من كلمة تقال منا إلا وتصل إلى أصحابها ، وسيحارب هؤلاء الجماعة كلها لكلمة قالها فرد منا . إن علينا ألا ننسى أخلاقية دعوتنا ، ومن أخلاقيتها كما رأينا من قبل أنها تؤيد كل من يعمل في تحقيق جزء من أجزاء دعوتنا الشاملة . فلننظر إلى الإيجابيات عند المسلمين ، ولنسح كي نخرجهم من سلبياتهم ، ولن نخرجهم من سلبياتهم بغيتهم وتجريحهم . بل هذا يزيدهم إصراراً ، ويكسبنا عدائهم .

يبين دعوتك ، وضح وجهة نظرك ، لا تذكر اسم شخص مسلم أو هيئة إسلامية بشر على لسانك . لا مانع أن تبين لإخوانك ضلال الضالين ، ولكن إذا كنت في

نقاش مع هؤلاء أنفسهم فنناقش الفكرة بالفكرة ، ونجنب ذكر الأشخاص والهيئات ، وعَوَدَ نفسك قول الخير دائماً .

تكلم بما تثق أنه يخدم دعوتك . تكلم بما تثق أنه يكسب دعوتك . تكلم بما تثق أنه لا يخسر دعوتك . تكلم بما تثق أنه يقربك إلى الله . تكلم بما تثق به أنه يقرب الآخرين إلى الله ، ولا تضعهم في موقف يزدادون فيه بُعداً عن الله .

٩ - « تعرّف إلى من تلقاه من إخوانك وإن لم يطلب إليك ذلك فإن أساس دعوتنا الحب والتعارف » :

وإن من وساوس الشيطان التي ألقاها في قلوب الكثيرين منا : الفرار من بعضنا ، والفرار من أن يتعرف المسلم على أخيه . إننا إذا فقدنا فطرية علاقاتنا الإسلامية القائمة على المحبة والمودة . ولا محبة ولا مودة بلا معرفة - فإن ما يفوتنا من الخير أكثر مما نتصوره من دفع شر . إن أشباح الخوف لا يجوز أن تلاحقنا حتى نفقدنا أنسنا ببعضنا ، لقد وصل بعضنا إلى حالة من الخوف الشيطاني لدرجة أنه إذا سلّم عليه أخوه يعتبر ذلك علامة خطأ !! فيا لله وللإسلام ماذا بقى من الإسكلام إذا وصلنا إلى مثل هذا ؟ على أن للمراحل السرية مقتضياتها والضرورات تُقدّر بقدرها .

١٠ - « الواجبات أكثر من الأوقات ، فعاون غيرك على الانتفاع بوقته ، وإن كان لك مهمة فأوجز في قضائها » :

كثير من الإخوان يعيشون في فراغ ، جلساتهم فارغة ، وأحاديثهم فارغة ، وقد تجدد فيها لغواً وغيبة ، وما هكذا الإخوان المسلمون ، إن الأخ الذي لا يضيق صدره إذا ضاع منه وقت دون إنتاج في حقل الدعوة أو في حقل ترقية نفسه لله ، لا يكون أخاً حقيقياً . وكثيرون من الإخوان لا يكتبون بهذا في أنفسهم ، بل يتجاوزون هذا فيسيثون إلى الإخوان العاملين ، إذ يقتطعون قسماً من أوقاتهم في غير شيء .

وكثير من الإخوان ليسوا كذلك ، ولكنهم يعطون من الوقت أكثر مما تستأهله القضية . القضية التي تحتاج إلى نصف ساعة يعطونها ساعتين ، وكما يُضَيِّعون على أنفسه جزءاً من الوقت ، فقد يُضَيِّعون هذا الوقت نفسه على

إخوانهم . إن المهمة التي تحتاج إلى ربع ساعة لا يصح أن نعطيها أكثر من ذلك . وعلى الإخوان أن يلاحظوا هذا مع بعضهم ، وأخرى أن يلاحظوه مع من قدموه لخدمتهم ، إن الذين يُقدِّمون أخواً لهم لخدمتهم في شؤون الإدارة ، عليهم أن يلاحظوا أن كل وقت في غير محله يأخذونه منه إنما هو إساءة لمجموع الإخوان . ولكن هذا لا يجوز أن يكون مبرراً للإخوان الإداريين أن يكونوا ضيقى الصدر مع إخوانهم . فرسول الله ﷺ قام بأعظم عبء قام به إنسان ومع ذلك كان يسع الناس جميعاً ، ولا يرى الناس منه إلا بشراً .

* * *

إن وصايا الأستاذ البنا العشر لإخوانه هي المظهر العملي لجماعة الإخوان المسلمين ، وأى تفريط بواحدة منها يسلب الجماعة بعض خصائصها ، إن أخطر ما تُصاب به الجماعات ألا يتمثل أفرادها دعوتهم ، بحيث يكونون صورة عملية عنها . وهذا أخطر ما يواجه دعوتنا وما أساء إليها . فعلياً أن نعطي دعوتنا حقها من أنفسنا ، وأعظم حقوقها علينا أن نتمثلها حق التمثيل . وليعلم الأخ المسلم أن كل تقصير منا إنما هو صد عملي عن دعوتنا وجماعتنا ، وهذا في الحقيقة نوع من الخيانة غير المقصودة لهذه الجماعة ولهذه الدعوة .

إن دعوتنا دعوة تريد قلب مفاهيم العالم المعاصر رأساً على عقب بالحق الذي أنزله الله تعالى .

وإن جماعتنا هي الأداة التنفيذية لهذه الدعوة . وجماعة عليها أن تقوم بهذا كله يجب أن يكون أفرادها على مستوى هذا كله إذا كانوا صادقين مع الله في دعوتهم وفي حملها ، وإلا فإننا نكون كما قال الله تعالى : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً ، بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١) .

* * *

الحاتة

وبعد .. لقد قلنا فى هذه الرسالة الكثير الكثير ، ومع ذلك فلم نقل كل شىء عن دعوة الإخوان المسلمين ، وسيلومنا الكثيرون على هذا الذى قلناه وجسمناه ، ولكن أليس لنا عذرنا ؟

فى بعض حملات التفتيش وقعت هذه الأوراق بيد حكومة بعض الأقطار ، وحاسبت صاحبها عليها عملياً ومع أنها جهد شخصى وقسم كبير منها اجتهدات شخصية للمؤلف . ومع ذلك فقد حاول بعضهم فى مرحلة أن يحاسب عليها الجماعة نفسها فى بعض الأقطار . فإذا كان الأمر كذلك فلم ير المؤلف أن تبقى هذه الأوراق حبيسة

* * *

ثم إنه بعد رحلة الخمسين عاماً أصبحت بعض الأمور تحتاج إلى بيان وتذكير وتركيز ، ثم إنه لأسباب بعضها يعود إلى الصف الإسلامى كله ، وبعضها يعود إلى صف الإخوان المسلمين نفسه ، رأينا ضرورة نشر هذا الكتاب مضطرين . ومع علمنا أن ما وضعنا فيه من أبحاث قاصر عن أن يغطى عنوان الكتاب ، ولكننا وجدنا أن أبحاثاً أخرى ألقى برسائل أخرى .

فهذا اعتذارنا لمن يلومنا فى طبع هذه الرسالة .. ونسأل الله أن يظهر طواهرنا وسرائرها من كل ما تبعدنا عن محبته ورضوانه . ونسأله العفو والعافية وحسن الختام .

لا يلومنا فى خاتمة هذه الرسالة أن نشر إلى أن فيها مراميع قليلة قد شارك فى تحقيقها . أو تحررها . أو وضعها فى صيغتها النهائية أخوة أنفنا ، أخلصاء يعرف الله عنهم مواقفهم . فيكتفون بذلك عن معرفة الناس .. فجزاهم الله خيراً .
وأخرد عنواننا ﴿ ... أن الحمد لله رب العالمين ﴾
والله أكبر .. والله اعلم .

* * *

محتويات الكتاب

الصفحة

٥	مقدمة الطبعة الثانية
٧	بين يدي الرسالة
١٧	الباب الأول : متى تُعتبر جماعة ما هي جماعة المسلمين ؟
٢٩	الباب الثاني : الاسم والجماعة
٤١	الباب الثالث : فقه التكوين والعمل
١٢٤	الباب الرابع : الواجبان الدائمان : التكميل والاستكمال
١٧٠	الباب الخامس : أوضاع حول النظام والتنظيم
١٨٦	الباب السادس : التعريف بالمؤسس
٢٠٩	الباب السابع : مختارات من كلام المؤسس
٢٥٩	الباب الثامن : ردود على اتهامات
٢٨٣	الباب التاسع : الانتماء
٢٩٤	الباب العاشر : توجيهات عملية
٣١١	الخاتمة
٣١٢	محتويات الكتاب

رقم الإيداع بدار الكتب

١٩٨٤ / ٤٠٤١
